

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۱۲

آیت اعلیٰ پھر مراد ہو عزیز و عزیز کے ساتھ (۱۲۰) ایسا ان خود خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات کو حکیمانہ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب نظر کو بالائی اور فکرو روح کو بصیرت افزائی بخشتا ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس ہوشیارپوری صاحب

پان دہلیہ، دارالعلوم دہلیہ اسلامیہ

تخریج و تصحیف

مولانا ساجد محمود صاحب

قلمساز، پریس پبلشر، لاہور

مولانا راشد محمود صاحب

مدرسہ اسلامیہ، لاہور

مولانا محمد اصغر صاحب

ڈاکٹر، لاہور

تصویر و نگار: مولانا ابن الحسن عنباسی صاحب

بیت السلام

پبلشر، لاہور

قرآن و سنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید اکتوبر 2011ء
- تعداد 1100
- ناشر بیت السلام

بیت السلام
پبلشرز، کراچی، پاکستان

نزد قذس مسجد، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878

ایم ایس: 0321-3817119 الیکٹرونک: baitussalam_pk@yahoo.com

تفسیر سورہ قلم.....	9	مصلح اور دوام بھی نفی جنوں پر دال ہے.....	25
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم دعوت.....	9	مجنوں بھی اصلاح عالم کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟.....	25
کفار کے الزام کی تردید.....	9	اجتماعیت عالم کی نعمت مجنوں کے ذریعہ ممکن نہیں.....	25
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال دانش مندی.....	10	عالمی سلطنت و خلافت کی عظمت نفی جنوں کی مستقل دلیل ہے.....	26
ان اور خدائی دعویٰ.....	10	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کا دفعہ حق تعالیٰ نے خود فرمایا.....	28
حضرات انبیاء علیہم السلام میں علوم دیے آتے ہیں.....	11	محبوب حق اور مجنوں؟.....	29
حضرات انبیاء علیہم السلام کی بلندی فطرت.....	12	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل انبیاء علیہم السلام علوم الہامیہ.....	13
تاثرات خرد و ف.....	13	ہیں.....	30
ان اور قلم کی وجہ قسم.....	14	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلی فیصلے سے سرداران کمال "نق" سے کمال نبوت پر استدلال.....	30
کمال نبوت سے کمال اعتدال پر استدلال.....	16	دوسرا عقلی فیصلہ.....	32
خصوصیت نون (ن) سے خصوصیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال.....	16	چوتھا عقلی فیصلہ.....	34
"ن" سے نفی جنوں اور کمال عقل و علم پر استدلال.....	20	عقل علم کے لئے اور طبیعت نفس کے لئے محل نزول ہے.....	34
حرکات قلم سے علوم نبوت پر استدلال.....	20	پردہ کی ایذا اور سانس کی تحفظ کی عقلی تدبیر.....	35
انجاز قلم سے انجاز نبوت پر استدلال.....	21	مجموعہ عالم کے لئے حماقت بھی نعمت ہے.....	36
قلم اربوں علوم کے ظہور کا ذریعہ ہے.....	21	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی عقل.....	36
ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی جنوں کے لئے قلم کی شہادت.....	21	حضرات اہل اللہ عقل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیقہ ہیں.....	38
افعال و حرکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی علوم ہیں.....	22	تھوڑے علم کے لئے بہت زیادہ عقل کی ضرورت.....	40
عقول کے لئے جلد بخش علوم لانے والے نبی مجنوں ہو سکتے ہیں؟.....	23	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تمام انبیاء علیہم السلام کی عقل سے زیادہ ہے.....	40
برخود سلوب عقل ہیں وہ نبی کو مجنوں کہتے ہیں.....	23	اعتدال مزاج سے اعتدال عقل، علم اور اخلاق، دوگانہ.....	41
دوسرے کو مجنوں بتلانا خود کے مجنوں ہونے کی علامت ہے.....	24	ارسطو کے اعتدال مزاج اور سکندر نروڈی کی خرابی مزاج کا عجیب واقعہ.....	41

111	90	نور ایمان کا ظہور	رجعت حق سے مایوسی کی ممانعت ہے
112	91	بیل صراط شریعت کی صورت مثالی	حقوق العباد تو بہ سے معافی نہیں ہوتے
113	92	عابد مظاہر آتشائے حقیقت رہے گا	بیگوت اور توبہ کے شرائط
	92	دنیا کی ظلمت آخرت میں بھی حقیقت سے حجاب کا	شرکین مکہ کو تنبیہ
113	93	باعث ہوگی	قلبی قسادت کا انجام یہ
113	94	ساق قضاہات میں سے ہے	علم کا انجام
116	94	ہدایت الہیہ میں نجات ہے	آفات آخرت کا تدارک بھی نہیں
117	95	عظمت خداوندی کا عالم	آفت دنیا کو کم کر سکتا ہے مگر قاتل آخرت کو نہیں
117	95	مولانا امجد علی شاہ صاحب کی یاد دلوی	مصیبت ماننے کے لئے حضرت علیؓ کی تدبیر
	96	محبوب اختر کا میاں جی کی خدمت میں مکتوبی	مصیبت پر حضرت عمرؓ کا قول
119	96	شکایت کرنا	مصیبت میں بھی نعت کا پہلو ہے
	97	دارالعلوم دیوبند کی ایجنسی لکھنے والے میاں جی اور	علم دین اور دنیاوی بادشاہت کا تقابل
120		ان کے داماد کا حال	دوست ایمان اور دولت دنیا کی تقسیم میں حد
121	98	معیار امتحان	خداوندی
121	100	اطاعت کا اخروی فائدہ	مصلح دنیا ہی برابر نہیں ہوتے
122		ارشاد اوست نبوت کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں	دنیا میں اخروی عذاب کے باوجود آخرت میں مؤمن
123	101	رسول سچائی ہوا کرتا ہے	وہ کافر کا فرق ہوگا
125	102	ثبات قلب کی ترقیب	افضل نتائج میں غلطی
125	103	نبی اسرائیل میں نبوت و ولایت کی ترتیب	ہرگز وہاں حق کی جہاد کی نشاندہی کرتا ہے
126	105	پیش علیہ السلام اور عذقیہ بادشاہ کا واقعہ	جو دشمن کے غلط کاموں میں
126	105	حضرت یونس علیہ السلام کا قوم کی آزادی کے لئے انتخاب	شرک کی تاریخ
	107	حضرت یونس علیہ السلام کی نبی اسرائیل کی آزادی	تصور اسباب شرک میں سے ہے
127		کے لئے روانگی	شرکین کی دلیل تسلیم کرنے سے عابد کو جو ختم ہو جاتا ہے
	108	بادشاہ کا آزادی دینے سے انکار اور حضرت یونس علیہ	مظہر صفات معبود بننے کے لائق نہیں
127	108	السلام کی تنبیہ	مظہر محتاج ہے معبود نہیں
128	109	آثار عذاب اور قوم کی توبہ	روزِ حشر انکشاف حقائق کا دن
129	110	حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش	مراتب عقل
129	110	حضرت یونس علیہ السلام پر آثار عذاب کا آغاز	روزِ امتحان

152	130 ایمان کی دو بنیادیں	توحید میں سواری
153	130 زمین خریدنے والے ایک صحابی کی زمین سے سونا نکلتا	توحید میں قرآن و حدیث کی
131	131 حضرت جابر اور ابن کی بیوی کا ایک رات میں بچہ لاکھ	بچہ کی پیت میں
154	131 درجہ خیرات کرنا	انعام دعا
154	131 ذوالحجہ روزی سے تعلق کی نوعیت	بچہ کی پیت سے نجات، لباس اور غذا کا سامان
155	132 عبدالرحمن بن عوف کی ولداری اور خشیت خداوندی	معتصب رسالت کا اثر
156	132 مقام تھو لیس میں اس رکاوٹ نہیں ہو سکتا	آثار رضا
134	134 اویاء اللہ کا زینو کی کردار اور مرزا مظہر جان جاناں اور	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود تھو لیس
156	136 بادشاہ کا واقعہ	مقاصد شریعت
136	136 دنیا داروں پر مالدار انبیاء اور دنیا کے ساتھ جہت	تسمیہ
158	136 قائم ہوگی	تسمیہ مقاصد
159	137 اعلیٰ ترین عبادت	تعلق مع اللہ کی بنیاد "عبدیت"
159	138 تربیت نفس کے درجہ	آثار عبدیت
162	138 تعلیم و تربیت کے آثار	ایک لحاظ سے آثار اللہ
163	139 تعلیم بقائم مذہب کا ذریعہ ہے	عبدیت کے رنگ
164	141 عبادت بلا علم	عبدیت کا نقصان
166	141 دینی اوقاف کے ساتھ ساتھ مصری تعلیم بھی ضروری ہے	عبدیت کا اعلیٰ مقام "تھو لیس"
167	142 تقویٰ کے نتیجے میں	مومن حبیب السلام اور افاضیوں کا واقعہ
169	144 آثار صحبت اور اس کی ضرورت	عبدیت ہی توحید و معرفت کی برجہ کہلاتی ہے
169	145 تاثیر صحبت خیر اختیار کرنے سے	قتلے والی پر راضی رہنے سے تھو لیس ختم ہو جاتی ہے
170	145 ذوق دین	رضا، بر قضا، ذریعہ سکون ہے
171	146 دین اور دنیا کا باہمی فرق	حضرت حاجی امدا اللہ مہاجر کی ثبات قدمی کا واقعہ
171	148 معتصم دین اللہ کا شخص نہیں ذوق نبوت پیدا کرنا ہے	حاجی امدا اللہ کے گھر چور
171	148 صحبت کا اثر دل پر اور انفاق کا بارغ پر ہوتا ہے	معلم سے لگاؤ و مباحثہ مصیبت ہے
172	149 مدد دین صحبت انسان اللہ ہے	طامناستہ اور ابن کی حسین بیوی
172	150 علم نہیں بد صحبت مدد دیتی ہے	سنت رضا کا نمبر
172	151 صاحب صحبت کے فقدان کے آثار	اسباب نہیں کرتے، مصیبت اسباب کرتا ہے
173	152 عالم ربانی کی صحبت اور کس سے بچنے کا فرق	ذینو کی سچے تعلق مع اللہ کی ضرورت

173	تائیرِ محبت میں سواجہت کا اثر
174	صحبت سے جو دین پیدا ہوتا ہے وہ کتاب سے نہیں ہے؟
174	پیدا ہوتا
175	علمی خدمات کتابیاتی جائزہ
175	حیاتِ طیب ایک مختصر خاکہ
175	تقیضات و تقاضات
175	مقدّمات و تقاریر
176	مکتوبات
	محاسن و ملفوظات
177	کتبوں میں شامل تحریریں
177	رسائل میں مطبوعہ تحریریں
177	خطبات و تقاریر (کتابی شکل میں)
177	خطبات و تقاریر
178	کتبوں میں تذکرہ
178	رسائل میں ذکر
178	حکیم الاسلام قدس اللہ سرہ کے چشم دید یقین ماحول
	گنگوہ کا ماحول
180	حضرت امام ربانی قدس سرہ کے وصال کے اثرات
181	تھانہ بھون کے ماحول کے اثر
181	دارالعلوم دیوبند کے ماحول کے آثار
	صحابِ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دین کی مضبوطی
182	نبوی ماحول کی وجہ سے تھی
182	حضرات حقہ من کے ہاں صحبتِ شیخ کا درجہ
182	صحبت سے قلبی کیفیات پیدا ہو کر محرک عمل بنتی ہیں
182	غیر صحبت یافتہ علماء، ظہورِ فتن کا سبب بنتے ہیں
183	بلا صحبتِ ملہ زبان تک رہتا ہے
183	مکمل علم کی سند بغیر صحبت نہیں آتی تھی
183	ازالہ غیبات میں تاثیرِ صحبت، حضرت تھانوی کا واقعہ

تفسیر سورہ قلم

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُتَفِقِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ اَنْ مَسِيْدَنَا وَمُسْنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كُلِّ اُمَّةٍ لِّتُنَاسِ بِرِسِيْرَا وَتَذَبَّرَا، وَذَاعِبَا اِلَيْهِ بِاَذْنِهِ وَسِرَاجَا مُنِيْرَا. صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَبَارَكَ وَتَسْلَمُ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

اَمَّا تَعْدُوْا فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿رَبِّ الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝ مَا اَنْتَ بِمُعْجُوْبٍ ۝ وَاِنْ لَكَ لَا اٰخِرَا
عَرِ مُمْرُوْنٍ ۝ وَاَنْتَ لَعْنَى خَلْقِ عَظِيْمٍ ۝ فَتَنْصَبِرُ وَتَنْصَبِرُوْنَ ۝ بِاَيْكُمْ اَلْمُفْنُوْنَ ۝ اِنْ رَّبِّكَ
هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِيْنَ﴾

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم دعوت..... بزرگان محترم! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی
دعوت دی تھی شروع کی، قوم کو ابھارا اور لکاکار۔ نیز جب آپ کو نبوت کی بشارت کی گئی اور فرمایا گیا کہ تبلیغ اور دعوت
شروع کرو۔ تو آپ نے دعوت الی اللہ شروع کی۔ انبیاء علیہم السلام کا عزم نوران کی دعوۃ الی اللہ سے ایک گمن اور
دھن اور سیدال انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کا تو کیا مقام ہو سکتا ہے وہ یہ تھا کہ آپ صبح و شام دعوت میں مصروف،
جہاں کوئی موقع ملا قوم کے کچھ افراد جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے تھے۔ عرب میں دو بازار لگتے
تھے سوق عکاظی، اور سوق بحدہ بڑی مارکت تھی دور دور کے قبائل خرید و فروخت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ جہاں
کوئی میلہ منعقد ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے، مجمعوں میں دعوت دیتے۔ لوگوں کے خیموں پہ جا کے
دعوت دیتے۔ غرض کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ آپ دعوۃ الی اللہ کے کام میں مصروف نہ ہوں۔ اس پر قوم نے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ بھنوں ہو گئے ہیں انہیں تو ایک جنوں سوار ہے کہ جب دیکھو ایک ہی چیز زبان پر اور ایک
ہی بات ہے کہ اللہ کی طرف آؤ۔ دیکھو انہیں جنوں ہو گیا ہے اور معاذ اللہ عیش سلب ہو گئی ہے ہر وقت ایک ہی لگن
ہے نہ موقع دیکھتے ہیں نہ زمانہ نہ وقت۔ جب دیکھو انہی میں لگے ہوئے ہیں۔

کفار کے الزام کی تردید..... حق تعالیٰ شانہ نے آپ کی بریت بیان فرمائی کہ آپ بھنوں نہیں بلکہ کامل العقل

ہیں، اور اتنی عظیم عقل ہے کہ پوری امت میں جتنی عقل ہو سکتی ہے وہ توہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں آگے تصریحات بھی آئیں گی، غرض حق تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تکذیب کی کہ وہ غلط کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے رسول بخون نہیں بلکہ اخلاقی ترین عقل اور دانش کے حامل ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال دانش مندی اور خدائی دعویٰ..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانش مند اور جنون سے بری ہونے کا دعویٰ حق تعالیٰ شانہ نے قسم کھا کر فرمایا: اول تو اللہ کا دعویٰ اس کے سچے ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ پھر اوپر سے قسم بھی کھائی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اور مؤکد ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ نے قلم اور قلم سے کبھی ہوئی چیزوں کی قسم کھا کر دعویٰ فرمایا کہ ﴿مَا أَنتَ بِمُعْجِزٍ مَّنْكَ بِمُحْجُونَ﴾ اے پیغمبر! آپ اللہ کی وہی ہوئی نعمتوں اور برکتوں سے بالکل محض نہیں ہیں اور ان کے دعوے بالکل غلط ہیں۔ یہ جموع نے ہیں تو ان اور قلم کی قسم کھائی اور قسم بمنزلہ گواہ کے ہوتی ہے، قسم کھا کر آدمی جو دعویٰ کیا کرتا ہے کہ خدا کی قسم یہ ہے بات تو وہ اللہ کو گواہ اور شاہد بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جب خدا میرا گواہ اور شاہد ہے تو اس بات کے جھوٹا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو قسم بمنزلہ شاہد اور گواہ کے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے ﴿اَللّٰیہُ عَلٰی السُّمُّعِیْ وَ الَّیْمِیْنِ عَلٰی مَنْ اَنٰکُمْ﴾ ① مدعی جب کوئی دعویٰ کرے تو دو گواہ پیش کرے تاکہ وہ دعویٰ ثابت ہو اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدعی عید سے قسم دلائی جاتی ہے کہ تو قسم کھا کر کہہ دے کہ مدعی جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ میں اس دعویٰ سے بری ہوں۔ تو مدعی علیہ پر یمن اور قسم کا رکھنا اور اصل اس پر گواہ قائم کرنا ہے کہ مدعی کے دو گواہ ہیں اس کا ایک گواہ ہے مگر وہ اصل ہے تو قسم اٹھا کر دعویٰ کرے کہ مدعی کی بات غلط ہے تو اس کا دعویٰ متروک ہو جائے گا۔

ن اور قلم کی گواہی..... بہر حال جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس چیز کو گواہی میں پیش کرتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ نے گواہی میں ان اور قسم کو پیش کیا تو ان ایک حرف ہے اور اس کے بظاہر کوئی معنی نہیں ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس حرف میں اتنے عجائبات چھپے ہوئے ہیں کہ مرکب کلمات میں وہ عجائبات نہیں ہیں جو ان مقطعات حروف میں ہیں، باقی انبیاء علیہم السلام سمجھتے ہیں کہ ان حروف کے اندر کیا معانی چھپے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نون ایک حرف ہے کوئی اس کے معنی نہیں ہو سکتے۔ کوئی کلمہ ہو، کوئی مرکب ہو، کسی معنی پر دلالت کرے تو کہا جائے گا کہ اس کے کوئی معنی ہے۔ لیکن الف، نون، یں، اس کے کوئی معنی نہیں، تو کیسے سمجھا جائے کہ اس میں کوئی معنی ہے؟ اس لئے عام لوگ نہیں سمجھتے مگر انبیاء علیہم السلام سمجھتے ہیں کہ ان کے حقائق کیا ہیں۔

حضرات انبیاء علیہم السلام دنیا میں عموماً دینے آتے ہیں..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پانچ برس کی عمر ہوئی تو ان کی والدہ، جدہ نے انہیں کتب میں بخلائی۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے نہیں آتے، بلکہ تعلیم دینے کے لئے آتے ہیں۔ ان کے صدقے سے دنیا عالم ربانی ہے تو وہ کسی سے کیا علم لیں؟

① السنن للدارقطنی، الحدود والحدیث ج ۱ ص ۲۸۸، رقم: ۳۲۳، السنن الذکری للبیہقی ج ۸ ص ۱۲۳۔

لیکن دادہ و ماجدہ کو کیا خبر تھی کہ یہ بغیر ہیں انہوں نے انہیں مکتب میں بند یا جیسے بچوں کو بٹھاتے ہیں۔ تو استاد نے کہا کہو الف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الف کے کیا معنی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں کے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تو مہملات اور بے معنی چیزوں کی تعلیم دینے میٹھا ہے؟ تو کاہے کا استاذ ہے کہ تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ جس چیز کو تو سکھا رہا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ ہمیں چیزوں کی تعلیم دینے میٹھا ہے تجھے شرم کرنی چاہیے۔ اب وہ بے چارہ حیران ہوا کہ آج تک دنیا میں کسی نے ہاں کے معنی نہیں پوچھے، یہ بچہ الف کے معنی پوچھ رہا ہے۔ استاد نے کہا مجھے تو الف کے معنی معلوم نہیں، کیا تجھے معلوم ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں! فرمایا تب بتاؤں گا جب تو اپنی جگہ چھوڑ کر شاگردوں کی زبان میں بیٹھو، اور میں تیری جگہ بیٹھوں گا پھر میں کروں گا۔ آخر مجبور ہو کر استاد کو گدی چھوڑی پڑی اور شاگردوں کی زبان میں بیٹھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام استاد کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی فطرتیں اس طرح سے بند ہوتی ہیں، وہ پست ہو کر نہیں آتے، وہ صاف رہتے ہوتے ہیں، تو یہ گوار نہیں کیا کہ میں کسی کا شاگرد ہوں، حالانکہ پانچ برس کی عمر ہے، اور یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ صورتاً بھی میں شاگرد رہوں اور شاگردوں کے لائن میں بیٹھوں خود جا کر مسند درس کے اوپر بیٹھوں اور سے سامنے بندھا یا۔ اس کے بعد الف کے معنی بیان کرنے شروع کئے۔ تو حرف کی خاصیتیں، ن کے معانی، عجائبات درود علوم و تقیہ میں کئے کہ استاد دنگ تھا کہ اس بچے کے پیٹ میں کیا چیز بول رہی ہے۔ پانچ برس کا بچہ اور حقائق بیان کر رہا ہے۔

حضرت انبیاء علیہم السلام کی بندگی فطرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودت بابرکات ہیں کہ یہ تو پانچ برس کی عمر میں نکات بیان کر رہے تھے، جب پیدا ہوئے ہیں اور یہود نے آکر حضرت مریم علیہا السلام سے کہا کہ ﴿يَسْمُرِيْمُ لَهٰذِ حَنْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ یا تحت هرؤن ماكن ابوك افرا سوب و ما كانت امك نعتيا ﴿﴾ ۱۰۔ مریم! یہ تو نے کیا کیا، بڑا باپ کا بچہ؟ معاذ اللہ تو کوئی ماجہ نہ کام کر کے سلی ہے؟ تیرا باپ بھی مر نہیں تھا۔ تیری ماں بھی مر نہیں تھی۔ تو کس سے پیدا ہوئی کہ یہ حرکت کی کہ یہ بغیر باپ کے پچھلے کر آئی؟ شادی تیری نہیں ہوئی؟ آج تک کسی مرد سے تو نہیں ملی۔ آخر یہ بچہ کہاں سے آگیا؟ مریم علیہا السلام جانتی تھیں کہ میں پاک ہوں اور یہ بچہ خدا کی دیں ہے اور بطور معجزہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو انہیں یقین تھا کہ یہی بچہ میری بریت بیان کرے گا۔ تو فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو بلکہ بچہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو ﴿فَاَشَارَتْ اِيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُسْـَٔلُكَ مِنْ شَيْءٍ كٰذِبٍ﴾ ہم اس سے کیسے بات چیت کریں جو گود میں پڑا ہو ہے، دودھ پیتا بچہ ہے کہ وہ ہماری سمجھ گاتہ سمجھ سکے گا۔ ہم کیسے بات کریں؟ تو اشارہ کیا کہ جو کچھ کہے گا یہی کہے گا، مگر بہر حال خود کچھ نہیں بولیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں سے کہا۔

﴿قُلْ اِنِّیْ عَلٰی الْاٰیٰتِ الْكٰثِرٰتِ وَحٰمِلِیْ شَیْءٍ ۝ وَحٰمِلِیْ مُوْثِقَا اٰیٰتِ مَا كُنْتُ وَوٰصِیْ

بِالْمُصَوِّهِ وَالزَّكُوۡةِ مَا ذُنُفٌ حٰثِيًا ۝۱۰ نُسْرًا اَوْ اِلٰتِنٰی وَلَمْ يَجْعَلْ لِّهٖ جِاۡزًا شَفِیۡا ۝۱۱ لٰی قَوْلَہٗ وَ یَوْمَ اُنۡعِثَ حٰیۡاۡکَ فَرٰہِیۡا میں عبد اللہ ہوں، لہذا بندہ اللہ سے مجھے کتاب عطا کی ہے، وہ کتاب آنے والی تھی۔ جو چیز یقیناً آنے والی تھی وہ بمنزلہ اس کے ہے کہ گویا وہ آگئی وہ کتاب بحال مقدس ہے۔ مجھے پیغمبر یا رسول اللہ کی برکت و ربانیا میں جہاں بھی ہوں۔ ماں کے پیٹ میں ہوں جب بھی پا برکت ہوں، گود میں ہوں جب بھی پا برکت ہوں گود سے باہر جاؤں جب بھی پا برکت ہوں۔ زمین کے کسی جیسے پر چد جاؤں برکات میرے ساتھ ہیں۔ اور اللہ نے مجھے نور پڑھنے کی وصیت کی ہے اور رکوع و اکرے کی وصیت کی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں رسالات کے اندر ہوں در میں پنی و مدہ کی بریت میں کرے کے آئے ہوں۔ میری والدہ ان اثرات سے پاک ہے جو تم لگا رہے ہو۔ اور مجھے اللہ نے شفی بنا کر نہیں بھیجا۔ بلکہ سعید و مرہارک بنا کر بھیجا ہے۔ اور مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جس دن پیدا ہوا۔ جس دن انتقال کرواں اس دن بھی اور جس دن محشر میں اٹھوں اور پھر زندہ ہوں اس دن بھی تو میرے لئے مرکزیت سمجھتی ہی سلاستی ہے۔ جب میں پا برکت و ربانیت ہوں۔ تمہار کوئی التزام مجھ پر نہیں لگ سکتا۔ جب میں پاک بن کر اپنی پاک دل کے پیٹ سے آیا ہوں تو میری ماں پر کوئی التزام نہیں آ سکتا میری ماں بھی اس التزام سے بری ہے جو تم اس پر لگا رہے ہو غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ رسالت و برکات ہیں کہ ان کی عمر کتب میں پانچ برس کی تھی۔ مگر گود میں جب رسالت کے حقائق، توحید، رسالت، نبوت و رسالت کے مسئلے میں سیکھے۔ تو اس وقت پانچ دن کی بھی عمر نہ تھی۔ یہی وقت پیدا ہوئے تھے۔ تو اس استاد کے سامنے کتب میں استاد کی سہ پر مٹھ کر حروف کے معانی علوم و ریاضیات بیان کرنے شروع کر دیئے تو لوگ حیران تھے۔

علوم الہامیہ مطلب یہ ہے کہ یہ حروف بے معنی نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر بڑے بڑے عجائبات و علوم چھپے ہوئے ہیں۔ مگر ان لوگوں کے لئے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان علوم تک پہنچنے کا حصہ دیا ہے۔ تو ان علوم کو یا اجماع علیہم سلام جانتے ہیں یا ادویہ لہذا سے وقف ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتے۔ ماں پر ان کا کشف ہوتا ہے و رہا رہا ہوتی ہے یہ علوم آتے ہیں۔ میں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں سے جدا ہوا اور درالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ تو ان کے تمام اعلامیہ جو درالعلوم دیوبند کے مدرسین تھے۔ سب نے مل کر عرض کیا کہ حضرت ایک تفسیر کی کتاب ہمیں پڑھا دیجئے۔ حالانکہ ساری کتابیں پڑھ چکے تھے۔ مگر مرید علوم حاصل کرے کے لئے درخوست کی، حضرت نے وہ قوس لرائی اور فرمایا اِنَّکَ لَکَ الْکَلَامُ لَا رُبَّ فٰہِکَ اس پر پہلی تقریر کی حروف مقطعات کے وہ علوم و عجائبات بیان کیے کہ یہ تمام بڑے بڑے علماء جو خود آئمہ فوس تھے۔ حیران تھے یہ علوم کہاں سے آ رہے ہیں۔ غرض یہ علوم یا تو نبیاء علیہم السلام کو معلوم ہوتے ہیں یا حق تعالیٰ شانہ سے خزائنہ غیب سے، اپنے مخصوص ویاہرا کرام کو دیتے ہیں۔

تاثرات حروف شیخ محی مدین بن عربی جو مام صوفیہ و راہم الحقیقی ہیں انہوں نے اپنی کتاب

”فثوحات مکہ“ میں دعویٰ کیا ہے کہ عالم میں جتنی کارگذاری ہو رہی ہیں وہ سب حروف کے ثمرات ہیں، ہر حرف کی خاصیت ہے کہ کسی حرف سے مل کر اپنا کام کر رہے ہیں، کسی حرف کی خاصیت سے دیا کی زمین کام کر رہی ہے۔ فضا کام کر رہی ہے یہ سب حروف کی تاثیرات ہیں۔ در یہ سارا عالم در حروف سے ہی تو پیدا ہو ہے اور وہ ہیں نخل حق تعالیٰ نے فرمایا نکل ہو جا، تو کاف دونوں در حروف سے اس کا شرہ یہ ہوا کہ عالم بن کر کھڑا ہو گیا۔ تو عالم کی زندگی اور وجودی الحقیقت اس در حروف میں تھی۔

چنانچہ شیخ محمد لدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں جیسے ہم، یا طسم یا حتم عسق یا حم ان کے اندر دنیوی، قوام کی تاریخیں چھپی ہوئی ہیں اور اس کے کچھ قواعد یہاں فرمائے ہیں کہ اگر ان قواعد سے تاریخیں نکالیں تو پورے عالم کی تاریخ نکل آئے گی چنانچہ اس کی کچھ اصطلاحات ذکر کر کے ہیں مگر وہ فن اٹھ گیا۔ آج کسی کو پتہ نہیں کہ ان اصطلاحات کے کیا معنی ہیں وہ کس طرح سے معلوم ہوتی ہیں۔

ان اور قلم کی وجہ قسم بہر حال حروف کے اندر علوم اور عجائبات چھپے ہوئے ہیں تو حق تعالیٰ سنہ کی بلا وجہ قسم نہیں اٹھائی ورنہ ہی بے وجہ قلم کی قسم کھائی ہے بلکہ ان کے علوم کو شہد بنایا ہے کہ ہر رسول مجنوں نہیں ہے بلکہ علی ترین دانش اور اعلیٰ ترین عقل کا حامل ہے اس میں جنون کے کیا معنی ہیں۔ غرض دو چیزیں پیش فرمائی ہیں ایک حرف ہون اور ایک قلم۔ یہ اس لئے کہ دونوں چیزوں کو انبیاء علیہم السلام سے مناسبت ہے نون (ن) کو نبوت سے مناسبت ہے اور قلم کو نبی کی ذات سے مناسبت ہے تو نبوت کی حقیقت بھی بیان ہو گئی و ذات نبوی کی حقیقت بھی بیان ہو گئی و ذات نبوی کی حقیقت بھی بیان ہو گئی تو نبوت کو نبی کی ذات سے مناسبت کا مد ہے۔ مثلاً تین حروف یہ ہیں کہ وہ اپنی جگہ میں بھی خود ہیں اپنی استقامت میں بھی خود ہی ہیں۔ ان تین حروف کے سوا اور حروف میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ حروف یہ ہیں۔ نون۔ میم۔ و و ذل ان۔ م۔ و۔ انوں جب کہتے ہیں تو اول میں بھی نون آخر میں بھی نون۔ میم جب کہتے ہیں تو اول میں بھی میم و آخر میں بھی میم اس طرح اذان جب کہتے ہیں تو اول میں بھی و و آخر میں و۔ تو تم غلط ایسے ہیں کہ تو ان آخر میں وہ خود بولے جاتے ہیں، گویا اول بھی آخر بھی ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کی ذات ہے کہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ کائنات کا ایک درہ موجود نہیں تھا۔ لہذا موجود تھے جب کائنات کو پیدا کر دیا۔ ایک وقت آئے گا جب کوئی درہ کائنات کا باقی نہیں رہے گا اور لہذا موجود ہوگا۔ تو اللہ ہی اول ہے اور اللہ ہی آخر ہے۔ چیزیں آئیں گی، جائیں گی، پیدا ہوں گی، ختم ہوں گی، مگر وجود حق ہر وقت موجود ہے، اور میں بھی و آخر میں بھی۔

نبی شان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوقات میں ہے، کہ حق تعالیٰ شانہ کی دل ترین مخلوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اولیٰ ما خلق اللہ موری سب سے در حق تعالیٰ سے میر نور پیدا کیا۔ در نور سے در حقیقت نور یہ ہے۔ گویا سب سے پہلے میری حقیقت کو بنایا تو اولین مخلوق

میں ہوں۔ اس سے بعد اس کے شمار اور تفصیل میں اور چہرے میں متاثرہ عیون میں ہر ایک مخلوق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کا حاصل نہ نکلا کہ کائنات میں ہی تھی وہ آپ کے چلنے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں اویں ہیں۔ نئے بعد حاتم نہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) بلا کر آپ کا ظہور ہو تو نبیاء پیغمبر اسلام تمام منقلب ہو چکے تھے کوئی سوت دہا میں ہائی نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی تھے۔ تو آپ کی حیر میں بھی بی ہیں اور آپ کی شرع میں بھی بی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ”شرفاً“ ”کُنْتُ نَبِيًّا وَادَّهٰ بِسِ لَمَاءٍ وَطُغْيٰنٍ“ میں اس وقت نبی تھا جس وقت آدم کا پلائی بتایا چچا تھا۔ بھی اس کی مٹی کا میر کیا تھا۔ اور میں بی بنایا جا رہا تھا۔ جس میری حقیقت میں علم ڈرا گیا تھا۔ اس سے کہ موت کی حقیقت اچھی ہے۔ اس نے بی کو کہتے ہیں کہ کس پر مدد کی تھی ہے، دراجی کی حقیقت علم سے سو اور یہ ہے واقعات در حکام کی اچھی نہ تھی سے دنی کی حقیقت علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے پہلے ہی تھے۔ در موت کی حقیقت اچھی ہے وراجی حقیقت علم ہے۔ اس کا منصب یہ کہ اللہ سے میری حقیقت و علم سے یہ یعنی میری حقیقت سے مدد کو مدد نہ گئی تو جب تک میری حقیقت سے میرے مدد علم ہے تو آپ کے دل میں بھی عہد اور تحریر میں بھی علم سے تو اس میں بھی تب ہی کہ سب سے پہلے بنائے گئے اور جب سارے نبیاء علیہم السلام دنیا سے اٹھائے گئے تو آخر میں پھر آپ نبی ہیں۔ غرض اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوقول میں بھی ہے۔ تحریر میں بھی ہے جیسے حق تعالیٰ کی آیات میں بھی ہے تحریر میں بھی ہے۔ تو خون روح کے حرف کو ہی کر مصلی اللہ علیہ وسلم سے ماسحت سے کہ آپ اور میں بھی میں آخر میں بھی میں اس طرح حرفوں ہے کہ نوں وہ میں بھی ہے اور تحریر میں بھی ہے۔ اور وہی بیک ماسحت کو کئی سے اور نہ کو بھی۔ کیونکہ اس در آریں نوں کی کیفیت یہاں بھی ہے۔

نہاں ”سج“ سے کہ نبوت پر استدلال لیکن علماء تھکتے ہیں کہ ان تینوں حروف میں اس افضل ترین ہے اس واسطے کہ آواز ترقی کرے گی تو اور پر گونج جائے گی۔ ایک علماء پیدا ہونے لگا۔ در نیم ترقی کرے تو نیچے کی طرف جاسے گی۔ یونکہ یہی تو نیچے کی طرف جھکتی ہے اور سچ میں متوسط ہے کہ اس میں آگشتی سے صحت ہے۔ بالکل سچ سچ کا ایک حصہ ہے تو ”حیسر“ لافسوز اوسطھا ”متریک پیر وہ ہے جو متوسط اور معتدل ہو۔“ ”نہاں۔“ نیچے جدا ہے موقف پر ہو۔ ایسے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت بھرپور میں فراطر تھریڈ سے بری وادب غنہ کے مطابق ہیں۔

جیسے حضرت مہدی علیہ السلام میں شال حداد غائب ہے در حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جس کی شان غائب ہے۔ اور منصور صلی اللہ علیہ وسلم میں کم کی شان غالب ہے، اور کس عہد کو کہتے ہیں نہ اہر جھکا ہوا۔ اہر بلند اپنے موقع پر لٹ سے در سیدھا اپنے موقع پر چپاں ہے۔ تو کس اعتدال سے۔ ماسحت ہو کی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جہائی حد اعتدال پر ہے جہی تو

نبی بھی کمال اعتدال پر ہے غرض نون میں بھی یہی کمال اعتدال ہے۔

کمال نبوت سے کمال اعتدال پر استدلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خستہ مبارک کدو دیکھا جائے تو اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل تھے نہ قصیر تھے۔ بلکہ معتدل قامت تھے، لمبی معتدل اور میان قیامت کدائی دیکھ کر یوں کہے کہ یہیاتی ہی ہونی چاہیے تھی نہ اس سے زیادہ، وہ کسی تھی نہ اس سے کم ہو کسی تھی۔

یہ آگے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بزرگی تھی کہ سب میں اونچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے صحابہ کرام میں بڑے بڑے طویل القامت لوگ بھی تھے۔ حضرت عباسؓ دو آدمی کے برابر ان کا تنہا قد تھا۔ بیٹھتے تھے تو دو تین آدمی کی جگہ گھیرنے تھے یہ تو خستہ تھا۔ مجلس مبارک میں لمبے لمبے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں مگر اونچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے تھے تو یہ بزرگی اور اعزاز تھا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت میں بھی اعتدال تھا نہ افراط ہے نہ تقریط۔

اسی طرح آپ کے عیون و کمالات میں بھی اعتدال ہے کہ ان میں نہ افراط ہے نہ تقریط ہے اور یہی شان لفظ نون کی ہے کہ اس میں بھی نہ افراط ہے نہ تقریط ہے، اس واسطے حق تعالیٰ شانہ نے لفظ نون کو شہادۃ میں پیش کیا کہ جیسے نون میں حد کمال ہے اسی طرح ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بابرکات میں بھی کمال ہے۔ اور جس کا کمال کمال اعتدال لئے ہوئے ہو اسے جنون سے کیا واسطہ؟ جنون تو اسے ہی کہتے ہیں کہ یا عقل بالکل نہ رہے کہے کہ میں جنون ہو گیا، جتنی بڑھ جائے کہ حد عقل میں نہ رہے اسے بھڑا کہتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا جنون ہے۔ لیکن کمال اعتدال جب ہوگا اس میں ظاہر بات ہے کہ جنون کا کوئی شائبہ نہیں آسکتا۔ تو نون کو شہادۃ میں پیش کیا۔

خصوصیت نون (ن) سے خصوصیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال۔ اسی طرح سے نون (ن) کی کچھ اور بھی خصوصیات ہیں۔ جو لوگ عربیت سے واقف ہیں نیز صرف اور نحو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ نون جب فعل کے آخر میں آتا ہے تو تاکید کا کام دیتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں۔ لا فَعْلَ نَ کَذَا، یہاں کروں گا لیکن اگر نون نہ کروں کہیں لا فَعْلَ نَ کَذَا، جس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا ضرور کروں گا۔ تو فعل کی تاکید کر دیتا ہے۔ غرض فعل پر داخل ہوتا ہے تو نون تاکید کا ذریعہ بنتا ہے اور جب حرف پر داخل ہو تو حرف کے اندر خمیں اور آواز کی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ آواز کو جب گناتے ہیں تو غنہ نکال دیتے ہیں۔ آواز کی خوبی پیدا ہوگی تو حسن صوت اس سے متعلق ہے اور جس کی آواز اچھی ہوتی ہے اس میں اس قسم کا غنہ ہوتا ہے۔ غنہ اور غنہ ایک چیز ہے۔ نون غنہ ہے۔ نون غنہ جب آئے گا تو آواز میں گونج ہوگی۔ جب آدمی بوزھا ہو جاتا ہے اور سینہ کی نالیوں کچھ بند ہو جاتی ہیں۔ غنہ باقی نہیں رہتا اس لئے خوش آوازی نہیں رہتی۔ جیسے مجھ جیسا آدمی۔ کہ آواز بہت عمدہ تھی بڑھاپے نے آکر نالیوں کچھ بند کر دیں، گونج ہاتی نہیں رہی اس لئے حسن صوت نہیں رہی۔ جیسے آپ نے ہجے دیکھے ہوں گے مثلاً ہار مونیٹم ہے اس میں ایک سر بہت اونچا ہوتا ہے۔ ایک اس سے کم اور معتدل اور ایک بالکل اخیر میں، ان تینوں کو ملائیں گے تو ایک ساز پیدا ہو جاتا ہے اس سے گانے بجانے میں خوش نمائی سی پیدا ہو جائے گی اگر ایک ہی آواز رہ جائے تو

ہارونیم میں کوئی خوبی نہیں۔ دیر نیچے بیچ تیوں جمع ہو جائیں تو خوشنما پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض لوں کے اندر خصوصیت سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جس حرف میں س کو ملا دو اس میں غنہ پیدا ہوتا ہے اور غنہ سے غنہ پیدا ہوتا ہے تو حسن صوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر اس کو اسم کے ساتھ ملا دیں اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے، غرض فعل سے مناسب تو کید ہو جائے حرف سے ملائیں تو حسن صوت بن جائے گا۔ در اسم کے ساتھ ملا دیں تو اس میں خوشنما اور خواہشات پیدا ہو جائے گی۔ یہی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کے ہاں کچھ فعال ہیں کچھ حروف ہیں، کچھ اسماء ہیں حق تعالیٰ شانہ کے جو فعال ہیں وہ در حقیقت ملائکہ علیہم سلام ہیں۔ ملائکہ علیہم سلام منزلہ فعل حق کے ہیں، نہ جیسے دست دہار ہوتے ہیں چن ٹی فرمایا **﴿وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ﴾** (۱) عام کی تدبیریں ملائکہ کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ بنانے والے حق تعالیٰ ہیں۔ لیکن اس فعل کا واسطہ ملائکہ ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم نے لکھا۔ لکھ تو تم نے لیکن لکھنے کا واسطہ ہمارا ہاتھ بنا۔ مگر ہاتھ ہمارے قلب کے حجاب نہیں کر سکتا جب لکھنے کا کار دہاں میں گئے ہاتھ حرکت کرے گا تو ہاتھ کو کہا جائے گا کہ یہ ہر آلہ فعل ہے۔ اسی طرح لکھ ہمارا آلہ ہمارا ہے کہ اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھنے والا قلب ہے مگر لکھ اس کے لیے راستہ بنتی ہے۔ در جب چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر حرکت کرنے لگتے ہیں تو ہر گویا قلب کے چلنے کا قہر ہے۔ وہ اس کے واسطے سے چلتا ہے۔ غرض ہاتھ ہر آنکھ ناک کا یہ تمام وسائل فعل ہیں در فعال کا تعلق قلب سے ہے۔ فعل قلب کا ہوتا ہے مگر اعضاء اس کے لئے واسطہ ہوتے ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ ماں کے رحم پر ملائکہ مقرر ہیں جو نیچے کو لاتے ہیں، تو بنانے والے حق تعالیٰ ہیں مگر وہ ملائکہ منزلہ ہاتھ کے ہیں جن کے ذریعہ بنایا جا رہا ہے، جب زندگی بچھنی جاتی ہے تو ملائکہ موت آتے ہیں موت دینے والے حق تعالیٰ ہیں مگر حضرت ملک الموت درسا کے اعوان و انصار اس کے لئے واسطہ بنتے ہیں۔ کھیتی گیتی ہے تو ملائکہ مقرر ہیں جو رخ میں سے کوئیل کو نکالتے ہیں کوئیل بڑھا کر اوپر لے جاتے ہیں تو بڑھانے والے حق تعالیٰ ہیں لیکن ملائکہ علیہم اسلام واسطہ بنے ہوئے ہیں، غرض ملائکہ منزلہ فعل حق کے ہیں۔ اس لئے جب وہ فعل تمام ہو جاتا ہے، اور ملائکہ اس کا ذریعہ بنتے ہیں تو پھر ان کو ترقی دی جاتی ہے اور عروج دیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس حد و ندی کا واسطہ ملائکہ کے ہیں اور ملائکہ کا عروج ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آتا ہے تو وہ بڑھ جاتے ہیں اور ان کو ترقی ہوتی ہے، مثلاً حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا: **”اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ“** اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک جہت عمت بتائی ہے جو ربوں اور کھربوں میں ہے، اللہ ہی کی تحدید جانتا ہے، یہ اس لئے ہیں کہ وہ دنیا میں گھوم کر دیکھیں کہ ذکر اللہ کہاں ہو رہا ہے، اللہ کا نام کہاں ہو جا رہا ہے، اس کے احکام کہاں بیٹاں کئے جا رہے ہیں، جو جس کوئی جلسہ یا مجلس

غیر دین کی تعلیم قرآن کریم تعلیم حدیث کی یا وعظ و پند کی مقصد ہوتی ہے، تو یہ ربوں کھربوں مانگے جو اسی نوہ میں رہتے ہیں یہ اسی مجلس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے سے بچھوٹوں کو وارد دیتے ہیں کہ 'هَلْ شَأْنُكُمْ؟' اسی مقصد 'کُمْ' روزِ تہارہ مقصد اس مجلس میں ہو رہا ہے، وہ اپنے سے بچھوٹوں کو وارد دیتے ہیں ورنہ آپ سے پچھلوں کو تو اس مجلس کے درگزر ملائکہ کا اتنا ٹھٹھک جاتا ہے کہ نہ ان تک ملائکہ ہی ملائکہ ہوتے ہیں، عرصہ مجلس کے درگزر ربوں کھربوں مانگے جمع ہو جاتے ہیں، جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اس کو عروج ہوتا ہے ورنہ آسمان کی طرف جڑھے ہیں، ورقِ تعالیٰ ن سے سوا کرتے ہیں کہ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہاں گئے تھے، مگر سوں حکمت ہے، پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ عرض کرتے ہیں آپ کے بدول میں گئے تھے، ورنہ اس کی ایک مجلس میں حاضر ہونے تھے، فرماتے ہیں کہ بدے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، مگر ان کی رہاں سے اقرار کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدے آپ کی یاد میں مشغول تھے، آپ کی جست کے طالب تھے، آپ کی جہنم سے خائف تھے، رحمت مانگ رہے تھے، غصب سے ڈر رہے تھے، آپ کے پیغمبروں کی زبان سے سب سے اور ایمان مانگے ہیں، فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے جو اس سے ڈر رہے تھے، عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے، آپ کے پیغمبروں کے کہنے پر ایمان لائے ہیں گویا اشارہ اس طرف ہے کہ سوائے ملائکہ اگر تم پر ایمان رکھتے ہو رات دن جنت اور جہنم کو آنکھ سے دیکھتے ہو، تو تمہارا ایمان عجیب نہیں ایمان نہ اس کے کہ دیکھا تو ہے نہیں، مگر تمہیں قطعی کے ساتھ مان رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سوائے ملائکہ اللہ امیں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے موجود تھے، جو وہاں ملتے تھے میں نے کو دیا، اور جس چیز سے پناہ مانگتے تھے، پناہ دلی، میں نے ان کی معفرت کر دی، ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ! اس مجلس میں بہت سے آدمی بیٹھے تھے مگر کچھ راست چلتے پیسے کی کھڑے ہو گئے تھے، ان کا مقصد مجلس میں آنا نہیں تھا مگر انہوں نے دیکھا کہ ایک جماع ہے ورنہ انہیں کیا ہو رہا ہے، تمنا شد دیکھنے کو غصہ گئے تھے تو وہ شرکاء مجلس نہیں تھے، مجلس مجلس دیکھنے کھڑے ہو گئے تھے، یا ان کی بھی معفرت ہے؟ فرمایا 'هُمْ لَقَوْمٌ لَا يَشْفَعِي حَالُكُمْ' ① (اِنَّ لَكُمْ مَلَائِكَةً مِّنْ حَيْثُ هِيَ الْاَوْصَالُ) اس مجلس میں بیٹھے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کھڑے ہوئے والے بھی محروم نہیں رہ سکتے۔

مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ اس مجلس میں آنے کے سبب سے ملائکہ و عروج ہوتا ہے، ورنہ تو یہیت ہوتی ہے کہ عرش تک پہنچتے ہیں، مجلس میں آئے سے پہلے عرش تک رسائی نہیں ہو سکتی، اس مجلس حیر کی برکت سے انہیں عرش تک رسائی ہوتی ہے، اور تاعروج و رقریب ہونا عیب ہوتا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ قرب اور عروج کس

چیر پر مرتب ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، آپ کی توہین ہوتی یا تمہیں میں میں یہاں کی چاروں
 نہیں، ذکر نہ کرے گا تو آپ کے تلقین فرمودہ قلمات ہیں، وعظ ہیں تو آپ کی تلقین کردہ ہے، حکام یا نہیں تو
 آپ نے تعلیم ردو چیز ہے، عبرتیں ہیں کریں تو آپ کی فرمودہ چیز ہے، تو مانگہ ہیں کچھ سننے کے لئے آئے
 ہیں، اس لئے سننے سے وہ قبولیت و عروج ہو، تو معہوم ہو کہ فرشتوں کو قریب خداوندی میں ثبات و استقامت
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے نصیب ہوتا ہے۔ تو جیسے نون کے ملائیے سے فصل کے اندر قوت پیدا ہو جاتی
 تھی تو مانگہ مزر (قوت) خدا برحق سے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہ در آپ کا ذکر مل گیا تو اس کی
 قبولیت میں ثبات و استقامت کی تاکید پیدا ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا الہیہ سے ملنے میں تو اس کی
 عہدت، اقرار کا نام کہ ہو جاتا ہے، جیسے وہ فصل سے ملے تو فصل موکد ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے سماء الہیہ تمام
 کائنات سے ملے ظن ہیں اسما ہیہ کے تصرف سے یہ تمام چیزیں بنی ہیں، فرخانیہ، لکھن، ہو گئیں، کسی کو زندہ
 ہونے کا فرمایا تو زندگی مل گئی، کسی کے لئے موت کا فرمایا تو موت آگئی، عرض عالم میں جتنے تصرفات اور تغیرات ہیں
 وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو رہے ہیں، اور اسما الہیہ کا مورد و محل وہی آدم، جنات، حیوانات، اور
 نباتات میں ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم ایکی لگا ہو ہے جس کے درپردہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ
 اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست کو سب نون اور حضور نے قبول کیا وہ اللہ کے اسما کا مظہر ہیں تو وہ اللہ کے اسما
 کے تصرفات کا درجہ بن گئے، اور ہر ہے کہ یہ مقبولیت کی علامت ہے، تو افس (مانگہ) سے ملے تھے تو قرب
 مرتب ہو گیا تھا، مانگہ عروج پر آگئے تھے اسما سے ملے، تو ہمارے اندر خیر و برکت پیدا ہو گئی اسی طرح سے
 کائنات کے اندر جتنی معذیات ہیں، جتنے، خیرے چھپے ہوئے ہیں سونا ہو، چاندی ہو، تیل ہو، پتھر ہو یہ
 درحقیقت حروف ہیں، حرف کے معنی کنارے کے ہوتے ہیں، اس عام کے ہر کنارے میں کوئی نہ کوئی معدن رکھا
 ہو ہے، کسی کنارے میں تیل ہے کسی کنارے میں سونا ہے تو یہ حروف ہیں، یہ حروف کب مہیاں ہوئے؟ جب
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست باسعادت ہو گئی، آپ کو بنا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ حروف
 مہیاں ہوئے اور ان کو نفع کا موقع ملا، سونا کہے گا کہ میں کسی نفع کی چیز ہوں کہ لوگ مجھے سر پر رکھ دیتے ہیں اور چاندی
 کہے کہ بار بار مجھ سے تہذیبیں، یہ نفع کہاں سے نصیب ہو، اس لئے کہ نہیں زندگی دی گئی، زندگی کہاں سے نصیب
 ہوئی؟ یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ افعال خداوندی کے ساتھ ذات و برکات نبوی لگی تو اس میں ثبات و استقامت پیدا ہوا، اسما
 ہیہ کے ساتھ آپ ملے تو اس کا تصرف ہو گیا حروف کائنات کے ساتھ آپ ملے تو اس کو نفع و برکات کا موقع مل گیا، تو
 جیسے نون کے فصل سے ملے تو سونہ بنا دے، اسم سے ملے تو اس میں رحمت پیدا کر دے، حرف سے ملے تو اس میں
 غم پیدا کر دے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و برکات ہے کہ خدا الہیہ سے ملے تو اس میں ثبات ہو، اسما

الہیہ سے ملی تو ان میں تصرفات نمایاں ہوئے حروف سے ملی جو اللہ کے حروف میں تو ان میں نہایت درخشاں و مسابہات پیدا ہو گئی، عرصہ ہوا کہ (رج) کو نبوت سے کمال درجہ مشابہت حاصل ہے اور نبوت کا کمال درحقیقت نبی کا کمال ہے تو حق تعالیٰ شانہ نے ان کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کرنے کے لئے کیا۔

”رج“ سے نفی جنون اور کمالات عقل و علم پر استدلال اور سرے کمالات کی بنیاد علم ہے در علم کی زمین عقل ہے، اگر عقل نہیں ہوتی تو علم کتنی ہی ذلیل رہتا وہ نمایاں نہیں ہو سکتا، چنانچہ پتنگڑوں پر ستر لکھ کر دیو پر لگا دیا اس پر کوئی شرمیں اس لئے کہ اس میں کوئی عقل و شعور ہی نہیں ایک لکڑی کے اندر یا جڑوں میں آپ پر اور اقراس شریف رکھ دیں، جو علم کا خزانہ ہے، لیکن جڑوں کو کوئی خبر نہیں، اس لئے کہ اس میں عقل تو ہے ہی نہیں، عقل ہوتی تو علم نمایاں ہو جاتا یا ایک انسان ہے مگر وہ سے وقوف ہے اس پر مگر کوئی علم، اس لئے تو وہ ریاضی سے جیسے لکڑی کے اوپر ڈال دیا، کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، لیکن مگر عقل موجود ہے تو وہ اس علم کو سمجھ گا، اور ریاضی وہ عقل ہے تو در ریاضی سمجھ گا مگر ہی عقل ہے تو گہرائی سے سوچے گا تو علم کا دار و مدار عقل کے اوپر ہے، اس لئے انبیاء علیہم السلام کو عقل بھی اعلیٰ دی جاتی ہے کیونکہ ان کے دہ علم اعلیٰ آجاتا ہے، در علم کی زمین عقل ہے وہ نہ ہو تو علم جتنا نہیں، اس لئے درمی سے کہ نبی کو عقل اتنی دی جائے کہ متوں میں عقل نہ ہو، پوری امت کے برابر تہا ہی کی عقل ہو، جب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس درجہ کا ہے کہ حروف سے ملے تو وہ اس میں جا کر، انصار سے ملے تو وہ ان میں جا کر اس سے ملے تو وہ اس میں جا کر تا با اعظم ہوا تو اس کا زلی خلیجہ نکلتا ہے کہ عقل بھی اتنی ہی بڑی دی گئی، تو جاہل اور مجنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کہتے ہیں؟ (نعوذ باللہ) اس سے تو خود یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اتنی کامل ہے کہ جنون کا وہاں شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ان کو گواہی میں پیش کیا اس لئے کہ حروف ہوں کو نبوت سے مناسبت تھی۔

حرکات قلم سے علوم نبوت پر استدلال اس کے بعد قلم کی قسم کھان، قلم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ اپنے رب کی نعمت و فضل سے محنوں نہیں ہیں، درہم قلم کو گواہی میں پیش کرتے ہیں، اس سے قلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست سے مناسبت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قلم کو جب دیکھا جائے تو کبھی تو کاغذ کے پر ہے کبھی دوات کے اندر ہے کبھی وہاں سے ہٹا کر اوپر کی طرف ہے، کبھی بائیں کمر ہو جاتی تو اسے جھکا دیتے ہیں، اگر کوئی ہے عقل آدمی قلم کی یہ حرکتیں دیکھے گا، تو قلم کو محنوں ہی تو کہے گا کہ یہ کیا عقل ہے کہ کبھی اوپر جا رہا ہے مگر نیچے رہا ہے، کبھی اوپر کھینچ دیکھے گا، تو وہ محنوں کہے گا، عقل مدد دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ تو کوئی علیٰ درجہ کی چیز ہے، اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوات سے کہ کفار، یحییٰ گئے تو محنوں کہیں گے، اور دانش مند یحییٰ گئے تو کہیں گے کہ ان سے بڑا کوئی عاقل نہیں ہے، تو قلم سے یہ بات سمجھ دی کہ قلم کی حرکات طہر میں مجتہد ہیں، لیکن حرکات کے اندر معلوم در کمالات چھپے ہوئے ہیں۔

اعجازِ قلم سے اعجازِ نبوت پر استدلال قلم ایک نلڑی کی چیز ہے ایک ٹھک ہے یا پلاسٹک ہے جس کی کوئی وقعت نہیں لیکن عوم وہ لکھتا ہے کہ انگلیں اور چھوٹی جبرائلتا ہے، طہر بات ہے کہ قلم نہ درجے کی اعجاری حیرت منی معجزہ ہو، قلم کو کثرت کر آپ نظر دیکھو کہیں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن جب حرکت کرتا ہے تو ہزاروں عوم لکھتا چلا جاتا ہے، آج ماضی کی، کھو چیزیں قلم کی بدوست ہی تو ہمارے علم میں آئی ہے، اور مستقبل کی چیزیں جو آج لکھ دی میں وہ قلم کی بدولت تو ہوں گی، درحال میں جو چیزیں حودت و واقعات کے سلسلہ میں ہیں وہ قلم ہی تو لکھتا ہے، تو قلم کی دست کو دیکھو تو وہ محض ایک نلڑی ہے یا پلاسٹک ہے اور شمار کو دیکھو تو کروڑوں عوم، اسی طرح سے اگر ہرے نبی کو دیکھو تو طہر میں تو بشری ہے، جیسے اور نہان ہوتے ہیں، لیکن اس کی حرکات سے جو عوم نمایاں ہیں تو انگلی اور چھوٹی سب چیزیں کھتی چلی گئیں، تو قلم کو ہم گواہی میں پیش کرتے ہیں کہ ہمارا ہی مجنون نہیں ہے، ورنہ پھر قلم کو مجنون کہو اور قلم کو مجنون کہو گے تو یہ تہرے پاس علم کہاں سے آیا؟ یہ قلم ہی کے تو غفلت سے آیا، تو دیکھا میں جیسے بھی عوم ہیں وہ بی رحم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں۔

قلم اربوں عوم کے ظہور کا ذریعہ ہے پھر تیسری ایک بات اور بھی ہے کہ قلم کو آپ اہم رکھ دیں نہ حرکت کرے گا نہ ہلے گا نہ لکھے گا نہ علم ظاہر کرے گا، لیکن کاتب اپنے ہاتھ میں لے لے، اس سے سینکڑوں عوم جاہر ہوتے چھپ جاتے ہیں گے معصوم ہوتا ہے کہ قلم خود اپنے قبضے میں نہیں بلکہ کاتب کے قبضہ میں ہے، جو وہ لکھتا ہے وہ لکھتا ہے اس کے ہاتھ سے چھپ جاتا ہے تو قلم میں کچھ بھی نہیں، اس سے حق تعالیٰ نے بتلایا کہ ہمارے پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ قلم سے ہرے ہاتھ میں ہے جو ہم لکھ رہے ہیں لکھت چلا رہا ہے اس کا کیا ہو ہمارا کیا ہوا ہے خود قلم کی ذات میں کچھ نہیں ہے اسی کو رباً ۱۱ و ما یسطون علی لہو۱۱ ان ھو الا وخی یؤحی ۱۲ ① ہمارا پیغمبر ہوا ہے فسمانی سے بات نہیں کرتا، وحی سے بات کرتا ہے، وحی بھیجے دے ہم ہیں ہم چہرے ہیں، اس نے قلم چل رہا ہے تو جاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام بشر ہے، حقیقت میں دیکھو تو سارے بشر ایک طرف درود تہا ایک طرف، اس نے کہ وہ ہمراہ قلم حق تعالیٰ کے ہیں وہ چلاتے ہیں تو چلتا ہے مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ خواہشات نفسانی سے کوئی حرکت نہیں ہوتی، ہماری مرضیات کے مطابق حرکت ہوتی ہے، جدھر ہم چلاتے ہیں چھتے ہیں، ہم کہہ دیک کہ جان دے دو وہ میدان جہاد میں کود پڑیں گے، ہم کہہ دیں گے کہ گھر میں آرام کرو تو سوئے کے لئے جا میں گئے، ہم کہتے ہیں کہ بیویوں کے پاس جاؤ تو وہ وہاں چلے جائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ارادہ کی پردوش کرو تو وراہ کی پردوش کرنے لگیں گے، غرض وہ اپنی من مانی سے کچھ نہیں کرتے، جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں

ذاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی جڑوں کے لئے قلم کی شہادت تو ہمارا پیغمبر قلم کی طرح ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، جدھر کو چلائے چل پڑے، یہ ہی ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے

ہاتھ میں ہے، اس کی ساری حرکات و سکنات ہماری مرضیات کے مطابق ہیں، اس کو اگر تم سے جتنوں کہہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہیں محسوس کہہ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس علم میں، تو درحقیقت تقیہ ۷ پر کہنا لفظی و معنی میں گستاخی کرنا ہے، پیغمبر کی تحریف کرنا، مدنی تحریف کرنا ہے۔ ﴿مَنْ اطَاعَ الْوَسْوَءَ الْفَقْدَ طَاعَ اللّٰهَ﴾ جس سے رساں مدعی مدعیہ مسلم کی طاعت کی سب سے بڑی طاعت ہے۔ تو اس کی طاعت حد کی طاعت ہے، اس کے ایک جہد لیا، جو ہمارا دین اور ملت و لکھنؤ دینی ہے ﴿غزوہ بدر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریوں کی تحریف اور ایک ٹکڑی جس کے سر پر پڑی تو پاش پاش کرتی ہوں غلوں تک ٹکڑی تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں بشر کی طاعت میں نہ سہی مارے اور اس وقت سے کہ پاش پاش کرتی ہوئی جسم کے پار ہو جائے۔ یہ تو ہماری طاعت ہے، ہم غلام رہے تھے، آج پیغمبر کا تھا طاعت ہماری تھی بس پیغمبر ہاتھ پر تھے۔ اس میں پیغمبر کی ہوئی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے اس سے معصوم ہوا کہ قلم کو پیغمبر کی دست سے ساتھ بہت ساری سے۔ تو حق تعالیٰ سے فرمایا قسم قسم لکھتے ہیں اور قلم کو گود بٹا کر پیش کرتے ہیں کہ ہمارا نبی بخش نہیں ہے، اس لئے کہ قسم بھی ظہر میں ایک لکڑی کی چیز ہے، مگر علوم و دینیوں کر رہا ہے جو بھوں بیان میں کر سکتا، تو جیسے قلم کو بھوں میں ہر سکتے ہی کو بھی بخش نہیں کہہ سکتے۔

انفس و حرکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی علوم ہیں اس کے ساتھ ساتھ قسم ہی اور مصیبت بھی ہے، قلم ایک دم روشنی کے اندر چراغ فرق دھوئے گا اور اس کے بعد لکھنا شروع کرے گا درختوں میں کھجور پر لکھی جائے گی اور جس درخت پر ہمیں کو حرکت آئے گا یہ مثال یہی ہے کہ یہ روایت نبی روشنی سے قلم و صورت ہے، انصاف سے بعد کا مد کے مصنفے پر عدوت کرتا ہے، درخت لکھتا ہے اور پیغمبر یہ طرف سے لکھتے ہیں اس کے بعد بھی نکتے میں کھجور پیٹتے ہیں یہ ہماری عدوت کے سے لکھتے ہیں اگر پیغمبر کو دیکھتے تو قلم و دیکھتے ہیں تو قسم جیسے روشنی کے اندر چراغ حاصل کرنا ہے اس میں عرق ہوتا ہے اور متعرق ہوتا ہے اس سے عرق اس سے لکھتے ہیں اس سے علوم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پیغمبر کمال العبادت ہیں اور عبادت بھی اعلیٰ ہے اس عبادت کے حد جو عدوت کرے ہیں وہ عدوت طرح طرح کے علوم کا دریچہ ہے۔

آج جو ہم نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا ذکر کریں گے، درود کا ذکر کریں گے یا حج کا ذکر کریں گے، اس سے تو مسائل نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعال میں علوم چھپے ہوئے ہیں بظاہر تو حرکات ہی میں کہ عہد کیا اور کیا، لیکن اس عہد سے درود سے کتنے مسئلے پیدا ہوئے اس رکوع سے درخت سے لکھتے تھے حق پر ہو، احمیات میں مینے سے لکھتے مسئلے پیدا ہوئے یہ تو قلم کی ہر رساں میں بھری پڑی ہیں، یہ تصور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعال ہی کا مجموعہ ہے، وہ آپ کا فعل اس لئے ہے کہ آپ حق تعالیٰ میں متعرق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

[illegible][illegible]

جو خود مسلوب العقل ہیں وہ ہی کو محنتوں کہتے ہیں حدیث کا سیرہ، کچھو تا عظیم عقل و دانش کا سیرہ
 ہے کہ عقائد پر ہیں، اور دنیا سے یہ دانش و ایمان کی باتیں ہیں، اس سے زیادہ وضاحت و دراعت
 نہیں ملتی، جو کہ مرنے والے ابتدائی وضاحت و بدعت سے کلام رب و فصیح و بیغ کلام میں وہ اصول پیش کرے
 کہ وہ پانچھکے پھجور ہو، یہ پانچھکوں کا کام ہے کہ تہہ سے صوبہ دین و دے دے؟ روڑوں سے اس کی روئے

سے بنایا اور عقل مندوں میں سے انہوں نے جہاں جس کی عقلوں کو علم سے جدوی تو یہ ساری جہود کرنی عمری سے علم سے رہتے نکلتے ہیں تو دیا آپ کی بھی تو علم سے اور آخرت آپ کی بھی تو وہ بھی علم سے، تو ساری محنتوں کا اور کمالات کا رد و اعطام کے لیے ہے، جہاں پر نہ کبھی کوئی چھانٹ رہا ہو، رقی مست تک کبھی ہوگا، غرض سب سے بڑی نعمت علم ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ﴿مَا أَنْتَ مَسْخُوفٌ عَلَيْهِمْ﴾ اللہ نے آپ کو نعمت علم سے ہے، آپ محض ہو سکتے ہیں؟ مجھ سے یہ علم تر ثابت؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، مجھوں وہ ہیں جو اس علم کے قابل نہیں ہیں اور جس میں اس علم کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو سب سے بڑی نعمت علم ہے۔

خداقی عظیم کے حاصل بھی مجنون نہیں ہو سکتے اور اس کے بعد دوسری بڑی نعمت خلاق سے وہ کامل ترین اقدار والی ترین خلاق جس سے دیا مسخر ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خلاق رہے گے کہ دینا قدموں کے پر تھک گئے، یا نہ ہار مال لی، اسلام اقدار کے زو سے پھیرا، وہ اخلاق نبوت ہی تو تھے، تو جس وقت میں سے اخلاق کی نعمت بھری جائے وہ مجبور ہو سکتے ہیں؟

عقل صالح اور دوام بھی غنی جنوں پر دیا ہے اور تیسری نعمت عمل صالح سے تو جہاں بہیم سدا سے رہا وہ عمل صالح کرنے والا، کون ہے؟ ان کا کوئی وقت عمل صالح سے جانی نہیں ہوتا، حدیث میں آپ کی شان فرمائی گئی ”نَکَانَ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ①“ آپ کا کوئی عہد کر اللہ، یہ خداوندی سے فراموش نہیں ہوتا تھا، بروقت کبھی عملی ذکر کبھی زبان کا ذکر کبھی قلب کا ذکر کبھی دماغ کا ذکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل فراست، وقت قلب، بروقت یہاں عرض تمام تو تھیں، کر اللہ میں لگی آتی ہیں، آپے مناسب عمل کرتے ہیں، دماغ سوچ، بیمار کا عمل کرتا ہے، قلب خلاق کا عمل کرتا ہے، ہاتھ جو حرکات کا عمل کرتے ہیں، ہاں ہاتھ ہی کا قلب و دماغ سب اللہ کے عمل میں جو ہوتا ہے، بروقت ذکر اللہ میں مصروف، تو جس کو کر اللہ در عمل صالح کی نعمت مل جائے، کیا وہ مجبور ہوتا ہے؟ یا وہ وحی اور ایسی چیزیں قبول کر سکتا ہے؟

مجھوں بھی صلاح عام کی ذمہ داری اٹھ سکتا ہے؟ تو جتنی یہ ہیں، علم کی نعمت، عمل کی نعمت، اخلاق کی نعمت، اور سب سے حد عظیم نعمت ’صلاح عالم‘ اور دعوت الی اللہ کی نعمت ہے، تو ایک ذات باریکات نے سرداروں کے اندر روح چھوٹ دی، کروڑوں کو صحیح راستہ پر لگا دیا، کروڑوں کو گھڑے ہوئے کو سدا کی مارگاہ سے حلائیہ، تو یہ صلاح عالم کیا مجبور کا کام ہے۔

اجتماعیت عالم کی نعمت مجھوں کے ذریعہ ممکن نہیں اس کے بعد پانچویں نعمت، کبھی جائے تو جماعتیت عالم سے، پورے عالم کو ایک نکتہ پر ذہل کر سادی، یا کو ایک کنبہ بنادیا، اجتماعت اسلام، یہی لائی کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، اگر صحیح معنی میں مسلمان ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے ملے

① الصحيح لمسلم، کتاب الحیض، باب ذکر اللہ تعالیٰ فی حق النبی و غیرہ، ج ۲ ص ۲۹ و ۳۰

ہوتے ہیں، حوۃ سلاوی اور سدی بروری کا رشتہ اس کے اندر قائم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا: "مثل المسلمین کربحی و حیدہ" (۱)۔ اشتکی عنہ اشتکی کلمۃ وادہ اشتکی۔ اُنہ فُشکی کلمۃ" (۱)۔ سارے مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی سی ہے، اگر اس ایک بدن میں سر میں درد ہوگا سارے بدن میں چین ہوگا، آنکھ میں لٹک ہوگی تو سارے بدن میں بے چینی ہوگی، انگلی میں رجم ہوگی، سارے بدن میں بے چینی ہوگی، مید نہیں گئے گی زخم انگلی میں لگا ہے درمید آنکھ کو خستہ ہوگی، آنکھ ہر سکتی تھی، مجھے یا تعلق، رجم تو انگلی میں لگا ہے مگر وہ بے چیں ہے۔ اس لئے کہ سارے عصا میں حیات کا شتہ مشترک ہے، اوپر سے نیچے تک حیات بھیلی سولی ہے تو ایک مادہ شتر اک کی وجہ سے بدن کا ایک جز دوسرے جز پر حیات کا ہوا یکلفت کا ہو رہا ہے، اسی طرح سارے مسلک ایک جسم واحد کی طرح سے ہیں، ان میں یہاں در سلام کا رشتہ پھین ہو ہے اگر ایک مسلک کو مغرب میں چوٹ لگے گی تو مشرق کا مسلک بے چیں ہوگا کہیں دعا کر رہا ہے، کہیں چند دے رہا ہے، کہیں عات کی فکر کر رہا ہے۔ عربوں پر ترکوں پر مصریوں پر مصیبت آتی ہے، در ہندوستانی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہیں چندے کر رہے ہیں، کہیں جھلس بنا رہے ہیں، لی کہے کہ بھائی تمہیں کیا تعلق؟ تم ہندوستان میں وہ مصر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں طہیبت کوئی چیز نہیں، اصل چیز سادیت ہے، وہ رشتہ مشترک ہے کوئی کہیں کا مسلک ہو سے یہاں پہنچے ہو رہے وہاں کو نہیں لگے گی، جہاں سدی شتہ ہی کمزور پڑ جائے وہاں طہیبت غالب آتی ہے، پھر وہ دوسرے وطن کی رعایت نہیں کر سکتے، کہیں جہاں سلامی اخوت خاص رہتی ہے اور وطنی جذبات مصلحت ہو کر نیچے پڑ جاتے ہیں تو مسلمانوں میں مشرق و مغرب ایک ہو جاتا ہے، یہ حق کس ذات کی برکت سے آئی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کا صدق ہے کہ یہاں بتا کر دیا کہ مشرق و مغرب کے تمام مسلمانوں کو ایک کر دیا، تو عتوں کی کوئی حد ہے؟ علم کی نعمت جہاں، علاقہ کی نعمت دیکھیں تو تنہائی، علاقہ عمل صالح کی نعمت دیکھو تو تنہائی، عمل صالح، صدقہ عالم کی نعمت دیکھو تو تنہائی، اصداغ اجتماعیت، مہ کی نعمت دیکھو تو تنہائی، غرض کون سی معوی نعمت ہے جو انہیں نہیں دی گئی۔

عالمی سہولت و خلافت کی عظمت نفی جنوں کی مستحق دلیل ہے۔ اب طاہری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سلطنت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلطنت دی گئی کہ ہم میں تھی بڑی سلطنت کسی کی بھی نہیں ہوئی، جہاں جہاں مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے، آپ کے زمانہ خیر، برکت میں چار اچے رچہ رچہ در پور بحرین اسلامی فتوحات میں شامل ہو چکا تھا حضرت صدیق کرم اللہ وجہہ درہ میں دارہ و روستج ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شام، مصر و تمام دوسرے ممالک تک پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے

(۱) صحیح مسلم، کتاب البیو والصلۃ و الادب باب تو احیم المسلمین رحمہم اللہ و عاصدہم ج ۲ ص ۷۰

زمانے میں آدمی دیا پر اسلامی حکومت کا پرچم لہر نے لگا، یہ خلافتِ نبوت نے نبوتِ حق کے کاموں کی تکمیل کی، تو یہ سلطنتِ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اگرچہ بتدریج ظاہر ہوئی، آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب سب روشن کر دیئے اور میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا، جہاں تک میری نگاہوں نے دیکھ لیا ہے اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے، وقت آئے گا کہ یہ امت پوری کائنات پر غالب ہوگی، اور پورے عالم میں دین واحد ہو جائے گا، تو سلطنت کی اہمیت کو دیکھ جائے تو اتنی بڑی سلطنت کی حد تکمیل تک پہنچ جائے، ماقی یہ سلطنت جب بھی بنتی ہے پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے، پھر بڑھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کی ابتدا مدینہ منورہ سے ہوتی ہے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد آگے کام چلا، اس کے بعد آپ کے خلفاء کی فتوحات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بارہ حلقہ ہوں گے۔ ○ آخری خلیفہ مہدی علیہ السلام ہیں، اور مہدی علیہ السلام کے وقت میں پورے عالم میں دین واحد ہو جائے گا، تو میرے خدعا پورے عالم میں اسلام کی حقیقت کو پھیلے گی گے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حکومت ہوگی، خلافتِ دینی کام کرتی ہے جو اصل کام کرتی ہے، تو آپ کے حلقاء کا پورے عالم میں پھیل جانا اور سلطنت قائم کر دینا یہ درحقیقت آپ ہی کی سلطنت ہے، تو علم کی جتنی بڑی نعمت تھی سلطنت کی بھی تھی ہی بڑی نعمت آپ کو عطا کی گئی تو علم میں، جس میں، ذکر میں اخلاق میں، جماعت میں اور سلطنت و خدات میں غیر معمولی طور پر آپ کو نوازا گیا، ہر چیز میں مثالِ عالیت نمایاں ہے، تو ان نعمتوں پر فرمایا گیا کہ آپ مجنوں ہوں گے، ایسے ایسی نعمتیں کیا مجنوں کو دی جاتی ہیں، سارے عالم کی اصلاح فرمادیں، سارے عالم میں علم پھیلے، عالم میں اخلاق پھیلے، کیا یہ مجنوں کا کام ہے؟ تو فرمایا ﴿مَعَاذَ اللَّهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾ یعنی بعد ازاں اے پیغمبر! اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ آپ مجنوں نہیں ہو سکتے یہ نعمتیں مجنوں کے لئے تھی نہیں سکتیں، مجنوں وہ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم کر دیئے گئے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس عمل ہے، نہ ذکر، نہ ان کے پاس نہ جماعت ان کے پاس نہ حکومت و نہ ان کے پاس وہ مجنوں ہیں نہ کہ وہ جس کے پاس یہ ساری نعمتیں ہوں۔

غرض ان شہادت میں پیش کیا قلم کو شہادت میں پیش کیا اور قلم لکھے اس کو شہادت میں پیش کیا، پھر نعمتوں کا حوالہ دے کر ارشاد فرمایا کہ آپ مجنوں نہیں ہیں۔ تو ان کے لئے قلم کی قوتی مثالیں پیش کر دیں جس سے نبیؐ کی نبوت کو سمجھا جاسکے، ورنہ نبی کے لئے نعمتوں کی ایک جتنی بڑی حد دی جس میں ساری نعمتیں شامل ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے نبی مجنوں نہیں ہو سکتا، عیاذ باللہ اگر نبی مجنوں ہو تو پھر سارے عالم میں عقل کبھی نہیں ہو سکتی، عالم میں سارے بیوقوف ہوں گے، لیکن حضراتِ انبیاء علیہم السلام کی عقل ساری متوں کے عقل کے برابر بلکہ برتر ہوتی ہے، تو حق تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرمایا، اور ان کے دعویٰ کو رد فرمایا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کا دفعیہ حق تعالیٰ نے خود فرمایا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہے کہ اور انبیاء علیہم السلام پر جہتیں لگائی گئیں۔ انہوں نے خود پند دفعیہ کیا چنانچہ حضرت روح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ تمہارے اندر تو منکرات اور گمراہی ہے تو خود فرمایا ﴿قَالَ يَقُولُ لَيْسَ بِي صَلَافَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ① میرے اندر منکرات نہیں ہیں تو اللہ کا رسول ہوں، رسول بھی کبھی گمراہ ہوتا ہے رسول تو ہدایت لے کر آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف سے کہا گیا کہ آپ میں سفاهت اور بد عقلی ہے، انہوں نے خود دفعیہ کیا۔ ﴿يَقُولُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ② مجھ میں بد عقلی نہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں، رسول تو کامل العقل ہی کو کہتے ہیں، میں بد عقل کہاں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی جہتیں لگائی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنی مدفعت خود کرلو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خود مدفعت فرمائی، چنانچہ لوگوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَوَفَّ عِلْمُهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ ③ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ آپ کی شایب شائ ہے کہ آپ شاعر نہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمایا کہ آپ نا سے کہہ دیں میں شاعر نہیں ہوں بلکہ خود دعویٰ فرمایا ہمارا نبی گمراہی پر نہیں ہو سکتا ہمارا نبی صحیح راستہ پر ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ہی مجنون ہے، تو حق تعالیٰ شانہ فرمایا ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمُنْعَوٍ﴾ ④ آپ مجنون نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جتنی جہتیں قوم نے لگائیں، حق تعالیٰ نے آپ کے بڑھ کر دفعیہ کیا کہ آپ پیچھے رہیں ہم دفعیہ کریں گے آپ کو لانے کی ضرورت نہیں، ہم لانے کے واسطے کافی ہیں، آپ ہمارا نام ادنیٰ کیے جاتیے، دعوت الی اللہ کا کام کرتے جاتیے جہتیں جو لگائے گا، وہ خود بھگت لے گا، ہم ان سے اور خود منٹ میں گے، آپ کو گے آنے کی ضرورت نہیں یہ ایک انتہائی محبت اور انتہائی خصوصیت کی بات ہے جس سے آپ کی محبوبیت واضح ہوتی ہے کہ اس درحق تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے کہ وہ اس میں پھانسنے ہی نہیں چاہتے کہ آپ پی مدفعت خود کریں یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں، آپ تو ہمارے کام کریں جو ہم نے آپ کو سونپا ہے، آپ ذکر اللہ میں لگیں، ہم میں لگیں بھل میں لگیں، ملاح عام کریں، ایجنٹ پیدا کریں، لوگ برا بھلا کہیں گے تو ہم بھگت لیں گے، چنانچہ ایک جگہ خود فرمایا ﴿وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النُّعْمَةِ وَمَقَالَهُمْ فَلْيَلَا﴾ ⑤ یہ جو جھڈنے والے ہیں انہیں درمجھے چھوڑ دیں، آپ ہمارا کام کریں، ہم نہ جھڈانے والوں سے منٹ لیں گے۔ ﴿وَذُرْنِي وَمَنْ حَلَفْتُ وَحِيدًا﴾ ⑥ سے پیغمبر آپ مجھے چھوڑ دیں اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا اس کو چھوڑ دیں، ہم یہ منٹتے رہیں گے آپ اپنا

① پارہ ۸، سورہ الاعراف، الآية ۶ ② پارہ ۸، سورہ الاعراف، الآية ۶۷ ③ پارہ ۲۳، سورہ یس

الایہ ۶۹ ④ پارہ ۲۹، سورہ العنکبوت، الآية ⑤ پارہ ۲۹، سورہ العنکبوت، الآية ۱۱

کام کریں اس وجہ کو یا حق تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے کہ کسی چیز میں آپ کو بھی سنا نہیں چاہتے کوئی اعتراض کرے، تو خود اعتراض کا جواب دینے کے لئے آگے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ اپنا کام کیجئے آپ ان قصوں میں نہ پڑیئے۔

محبوب حق اور محنون ؟ اگر آپ کو اس سے محظن پیدا ہوگئی کہ جو لوگ نے میری بات کو نہیں مانا تو خود سبلی دی فرمایا ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصْطَفٍ﴾ ① آپ کو عمر نے کو تو دل بنا کر تھوڑا ہی بھیجا تھا، ذرا نے واں با کر بھیجا تھا آپ ڈرتے رہیں، بولی نہ مانے تو جھک مارے گا آپ غم مت کریں، ہدایت اور گمراہی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہیں گے دے دیں گے، آپ اپنا کام کریں، ورنہ یہ ﴿فَلَنْ نُسَبِّحَ عَلَيْكُمْ بِكُفْرِكُمْ﴾ ② آپ کہہ دیجئے مجھے دیکھ کر کہیں بھیجی گئی، مجھے تو واقعی ان اللہ بنا کر بھیجی گئی ہے، آپ دعوت دیں داکت نہ کریں، کو تو ان نہ کریں، تو جس حق تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ درہ برابر اعتراض و جواب کے سدا آپ کو پھیل نہیں اس کی کفایت خود مدد ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے گا جواب ہم دیں گے تو یہ انتہائی محبوبیت کی عداوت ہے، اور حق تعالیٰ جسے محبوب بنائیں وہ محنون ہو سکتا ہے کیا اللہ کو محنون ہی سے محبت ہو سکتی ہے، جبکہ وہ کمالات اور برکات و خیرات کا سرچشمہ ہے، تو در کسی طرف جھکے گا جس کے اندر خدائے برکت ہو، خیر کے اندر علم عقل اور کمالات یہ ہے، جہاں عقل نہ ہو جنوں ہو وہ سرچشمہ کمالات کا نہیں ہے، حق تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتے اس دسٹے دعویٰ دلائل کے ساتھ نہایت مبرا بن ہو کر ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنون نہیں ہیں اب عقل مددی کے آثار کیا ہیں ؟ وہ اگلی آیت میں ارشاد فرمائے گئے ہیں ﴿وَأَنْ لَّكَ لَا خَيْرَ إِلَّا غَيْرُ مُنْذِرٍ﴾ ③ واپس سے صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ④ کہنے کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دو تراہات لگائے تھے، ایک یہ کہ آپ محنون ہیں اور یہ کہ خود اللہ آپ کی عقل اور احد حق ٹھکانے نہیں ہے، حق تعالیٰ نے اس دونوں کا راکھ، دعویٰ کیا ہی تھا حصول کا حیل تھا کہ معاذ سدا آپ کو جنوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ ہلکی ہو گئی، تیں کرتے ہیں، اور یہی ہم ہمیشہ کار کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر لگایا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام حب فرعون نے درہ میں تشریف لے گئے اور توحید خدا وندوں کی دعوت دی وراثتیں درشت بیاں بھی بیان کیں، فرعون سے بھی یہی جواب دیا تھا کہ آپ کچھ کہتی ہو، میں کرتے ہیں اس نے کہا تھا کہ ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُودِيٌّ مِّنْ يَّهൂدٍ﴾ ⑤ موسیٰ میں سمجھتا ہوں تم پر بحر کر دیا گیا ہے، تم چاروں ردہ ہو اس نے بھی کہتی باتیں کرتے ہو، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمْعُرِيُّ مِّنْ يَّمْعُرٍ﴾ ⑥ اسے فرعون میں سمجھتا ہوں تو ہر کت ردہ و نہاد شدہ ہے جو ابکی ہوگی، اور یہودہ ماتیں کر رہے کہ

① پارہ ۳۰، سورہ العنکبوت، الآية ۲۲ ② پارہ ۱، سورہ الاحقاف، الآية ۶۶

③ پارہ ۵، سورہ الاسراء، الآية ۵۱ ④ پارہ ۵، سورہ الاسراء، الآية ۵۲

اللہ کے نبی پر سحر راء اور پادروں ہونے کا لازم لگا رہا ہے، جب دلیل ہاتھ میں نہیں ہوتی تو معدن میں اس وقت اسی قسم کے الزامات دیا کرتے ہیں کہ یہ مگر اہ ہے یا کو جنون ہو گیا ہے، یا ب پر کسی نے سحر کر دیا ہے، اس سے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا الزام لگایا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ سرگز جنوں نہیں، اور اس پر دلیل کے طور پر چند شواہد اور آثار پیش کئے جن کی طرف ت کے عطف سے اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دلیلیں پیش فرمائیں جن کی طرف قلم سے اشارہ کیا کہ قلم میں جو بات ہے وہی ہمارے پیغمبر میں ہے، اس سے یہ دعویٰ عطف ہے کہ معاذ اللہ ان کو جنون ہو گیا ہے، جنونی وہ ہیں جو ایسے دانا اور دانش مند پیغمبر کو جنوں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح دلائل کی طرف نعمت کے لفظ سے اشارہ کیا تھا کہ جب ہم نے نعمتِ علم دی، نعمتِ عمل دی، نعمتِ اخلاق دی، نعمتِ صلاح دی، اور نعمتِ زہدیت دی، تو یہ جنوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ علم کو تربیت دیدے، عام کے سامنے بہترین علم دکھ کر کے سونے پیش کرے، گویا مختلف قسم کے دلائل سے دل کا دعویٰ رد کر دیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل الانبیاء علیہم السلام ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھنڈھن اوصوں سے سمجھا دینا اس وقت تک دلوں میں نہیں بیٹھتا جب تک تاریخی طور پر کچھ مثالیں بھی نہ پیش کر دی جائیں، یہ کام جنوں کا نہیں بلکہ اعلیٰ ترین عقل کا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میں جبرائیل کا علم کامل ہوتا ہے، وہیں عقل کامل بھی ہوتی ہے، درحقیقت بڑی عقل کی پوری منت کو وہ عقل میسر نہیں ہوتی، اور جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری باتوں اور بات کا مستحق ہیں ان کی تو عقل بھی سارے انبیاء علیہم السلام سے اعلیٰ ہوتی چاہئے۔ چنانچہ وہ سب بن مشہد عظیمیٰ عذر تائیں میں سے میں درحقیقت سابقہ کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے کتابیوں سابقہ انبیاء علیہم السلام کی پڑھی ہیں اور ساری کتابیں پڑھ کر میں نے ایک تیرہ نکام سے درود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل پیدا کی تو اس کے سوا حصے کے، ایک حصہ پورے عالم کو دیا اور ۹۹ حصے تیرہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے، تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک سارے انبیاء اور اولیاء ائمہ و پیغمبروں سے زیادہ اکمل اور عظمیٰ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلی فیصلے سے سردارانِ عرب کی تلواریں میان میں چلی گئیں چنانچہ حضور علیہ السلام کی عقل مبارک پر بھی مختلف کتابیں لکھی گئیں، ایک تو آپ کا وحی کا علم ہے، وہ تو اپنی جگہ مسلمہ ہے، اس کے سوا قرآن کریم اور حدیث پاک سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن جہاں تک آپ کی عقل مبارک کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی کتابیں لکھی گئیں، درایسے وقت درج کئے گئے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے ایسے محض عقلِ مدنی سے فرمائے، اور کتنے بڑے بڑے محضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوں میں سمجھا دیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ۲۵ سال کی تھی، جو نبی کا زمانہ

تھا، ورنہ بت مٹنے میں بھی ابھی چند برس باقی تھے تو اس وقت مکہ مکرمہ (اردھ) لئے مشرفاً و کرامۃ) میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور مکہ مکرمہ چونکہ نشیب میں ہے تو دھر دھر کا پانی جمع ہو کر حرم شریف میں جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی دیواروں میں شق پڑ گئے، حجر اسود اپنی جگہ سے ہل گیا، اور قریب تھا کہ پوری عمارت گر جاتی، سیلاب جب ہٹ گیا تو قریش نے مشورہ کیا کہ بیت اللہ شریف کو اسی سر نو بنا دیا جائے اور ساتھ میں مشورہ میں یہ بھی طے پایا کہ یہ اللہ کے گھر کی عمارت سے، اور ہم لوگ ذکیتیاں بھی ڈالتے ہیں، غصب بھی کرتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں تو ناجائز مال اس پاک عمارت میں نہیں لگنا چاہئے، اس لئے ہر ایک، بنی دوست میں جو اس کی بہت ہی حلاں کئی ہوا اس میں سے روپیہ دے، لوٹ مار یا ناجائز مال کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، چنانچہ چندہ کیا گیا، وہ تانیں تھ کہ پورے بیت اللہ شریف کو بنائے، برہمنی پر قائم کر دے، اس میں یہاں وہ مان لگتا تھا، اس لئے عظیم کا حصہ چھوڑ دیا گیا، وہ اگرچہ بیت اللہ کا جز ہے، مگر تعمیر میں ہم اس کو نہیں لے سکتے، اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، بہر حال تعمیر شروع ہوئی، اس کا واقعہ تو حویل ہے کہ کس آمد نے تعمیر کرتے تھے، تعمیر جب مد آدم کے قریب پہنچی در حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا معاملہ پیش آیا تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت تھی کہ خمر سودکس کے ہاتھ سے رکھ جائے اس نے کہ جو بھی اس کو ہاں رکھ دینا تاریخ میں قیامت تک اس کا نام رہتا تو قریش کے مٹنے بڑے بڑے سردار تھے، ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا مستحق ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں مستحق ہوں، غرض اس میں ٹکڑا شروع ہوئی، اور اس درجے تک بات پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں اور بیت اللہ کی تعمیر رک گئی، اور اس پر حلقہ شروع ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے؟

جنگز کرنا اور دنیا یہ اہل عرب کی سرشت میں تھا، ہمارے لوگ تھے، کوئی تھوڑی سی رنجش ہوتی تھی، وہ باتوں میں نہ کر ایک جنگ کی صورت اختیار کر جاتی تھی، چنانچہ یہاں تلواریں کھینچ گئیں، درقرب تھا کہ کشت و خون شروع ہو جائے، تو یہ میں ابوسفیہ نے کہا کہ، بھائی لاؤ مت اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر، ہوا اور کل صبح کو یہاں جمع ہو جاؤ سب سے پہلے جو شخص مسجد حرم میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے اس پر رضی ہو جاؤ، خواہ کسی سردار کے حق میں بھی فیصلہ کرے۔ اس پر سب آمادہ ہو گئے، چنانچہ جب جمع ہوئے تو انتظار شروع ہو کہ جو داخل ہو وہ فیصلہ کر دے، تو سب سے پہلے ہی کرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سب ایک دم چل پڑے کہ حواء محضہ لا مئس محمد امانت دے گئے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور یہ دونوں بے کراں کی عقل پر سب واطمینان، اور اتحاد ہے، وقریش میں اتنا ہوا دانش مند کوئی پیدا نہیں ہو، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حق فیصلہ کریں گے۔ حس سرد کو یہ کہیں گے وہ سرد رہ جبراسور رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سردار قریش نے آکر معافہ پیش کیا، اور کوئی سردار اس پر تیار نہیں کہ وہ اس نصیبت سے پیچھے ہٹے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جبراسور رکھوں، اور اپنی اپنی وجوہ استغاثہ بھی بیان کر رہا ہے۔

آپ نے معاملہ بن کر ایسا عجیب و غریب فیصلہ فرمایا کہ حجر سود کو خود پے دست مبارک سے رکھا، اور سب کو بھی شریک کر لیا، کسی کو بڑے کا موقع نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں مبارک بچھاؤ کی وجہ سے سواں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا: ہمارے سردار مل کر اس چاروں ہاتھ میں سب نے مل کر اٹھایا، گویا ہاتھ سے میں سب شریک ہو گئے، اس کے بعد فرمایا تم سب مل کر مجھے وکیل بنادو کہ میں تم سب کی طرف سے ہاتھ کر رکھ دوں، سب نے وکیل بنادیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کر حجر اسود رکھ دیا، تو ان پاک ہاتھوں سے پتھر کھ گیا جو حقیقتہً سختی تھے، اور سب کی وکالت جو کہ تو سب کے سب شریک ہو گئے سب راضی ہو گئے، لڑائی جھگڑا سب ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ آپ نے دانش سے ہی لرمایا تھا، اس وقت وحی کا تو قصہ ہی نہیں تھا، نبوت ملنے میں پندرہ برس ماقبل تھے، تو یہ محض کمال عقل سے فیصلہ تھا، تو اتنے بڑے بڑے سرداروں اور دانش مندوں کا مجمع تھا، سارے مل کر وہ مسئلہ نہ سمجھا سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹ بھر میں سلجھ دیا، اور سب کو شریک کر کے خود ان کے سرداروں کو مجھے دور نہ کھینچے تاج کر لیا، لڑائی کا موقع نہ آیا، محض عقل و دانش سے یہ فیصلہ فرمایا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و دانش کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی عقل مبارک تھی کہ سب بڑے بڑے دانش مندوں کی لڑائی دور جھگڑے کو آپ نے سلجھادیا، یہ ایک واقعہ ہے۔

دوسرا عقلی فیصلہ ایک واقعہ اور یہ پیش آیا کہ ایک شخص کے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور عرض کیا کہ کسی نے میرے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیت لے لے، یعنی قاتل سے تھما لے لے جتنا، ایک نفس کا بدلہ ہوا کرتا ہے، تو اس زمانے میں سواوٹ ایک نفس کے بدلے میں دیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیت و ر خون ہا لے لے اس نے کہا میں اس پر تیار نہیں، فرمایا پھر معاف کر دے اس نے کہا میں اس سے لئے بھی تیار نہیں، فرمایا پھر قاتل کو قتل کر دے، یہ تجھے حق حاصل ہے، وہ اس پر راضی ہو گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ قتل ہو، مگر اس کا یہ قانونی حق تھا، کیونکہ وہ نہ دیت سے پر آمادہ تھا نہ معاف کرنے چاہتا تھا، تو تیسری صورت یہی تھی کہ قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے تو وہ تکرار کر اس کو قتل کرنے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ قتل کر کے یہاں ہی ہوگا جیسا قاتل سے، قاتل کے اوپر یہ ناراض ہے اس سے کہ اس سے قتل ہو، جب یہ قتل کرے گا یہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا، لوگوں نے اس کے کانوں میں ڈال دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے قتل کیا تو تو بھی قاتل کے درجے میں ہو جائے گا، ایک فصل میں نے کیا ایک تو کرے گا۔ اس نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، درمیان قتل کر کے قاتل کے درجے میں شامل ہو جائوں گا، اس نے کہا میں خدا کے واسطے معاف کرتا ہوں، چنانچہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ تھا کہ قتل کرنے والے قاتل ہی جیسا ہوگا، یہ مطلب نہیں تھا کہ جب وہ گناہ گار ہے ویسا تو

بھی ہو جائے گا، اس نے اگر قتل کیا تو گمراہ کیا تو جب قصاص میں قتل کرتا ہے تو گمراہ گاہیں، مگر قتل کرنے دے کے مشابہ ہو جائے گا تو میری طرف سے یہ تھی کہ تو مشابہ ہو جائے گا، یہ نہیں تھی کہ تو گمراہ بھی ہوگا مگر اب معاف کر چکا تھا، اس لئے قتل چاہ گیا تو آپ نے ایک جہد سے اس کو پھینکا، اور پھر بھی اس طرح سے اس کی رخصت نہ کی تھی بلکہ اس لئے کہ وہ متول کا ورثہ تھا، اس لئے اگر وہ معاف نہ کرتا تو پچھنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ قتل نہ ہوتا، تو اسے قتل سے بھی بچا دیا، اور دوسرے کو معافی بھی دلا دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ بھی پورا ہو گیا کہ وہ قتل نہ ہو، تو ایک جہد بول کر کتنی چیزیں عادی کی حاصل کیں، کہ اس کو قتل ہوئے سے بچا لیا، اور دوسرے کو معافی دلا دی، آپ کا مشابہ رک بھی پورا ہو گیا، یہ گویا دوسرا وعدہ ہے۔

تیسرا عقلی فیصلہ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر کفار کا لشکر پہاڑی کے اس طرف تھا، اور مسلمانوں کا لشکر دھرتی کنارہ کا لشکر ایک ہزار سے کچھ زیادہ فاصلے پر مشتمل تھا، اور مسلمان کل تین سو تیرہ تھے، کفار کے پاس سواریاں گھوڑے، ویرہ سب کچھ تھا اور مسلمانوں کی ابتدائی حالت تھی، نہ دولت پاس تھی نہ پیسہ تھا۔ کس کانٹے سے بیس تھے، بس دین اور جہاد کا جوش تھا، تو یہاں مسلمان کچھ نہیں تھے، چند گھوڑے چند ونٹ، ہوتی سب پیسے، تنویریں بھی باقاعدہ نہ تھیں، کسی کے پاس تلوار اور کسی کے پاس خنجر اور کسی کے پاس نیزہ، باقاعدہ اگر کوئی چیز وہاں تھی وہ جوش ایمانی کی چیز تھی، مسلمان کوئی باقاعدہ نہیں تھا، اس بے سروسامانی میں تندووں کا یہ مختصر قاعدہ ایک طرف تھا، اور وہ دشمن باخدا پوری طرح کس کانٹے سے لیس دوسری طرف تھے، مشرکین کی فوج کا کوئی آدمی راست بھول کر صبیحہ کرام کی طرف نہ نکلا، یہی رضی اللہ عنہم، جمعین نے سے پکڑا اور اس کو پوچھا شروع کیا کہ بتاؤ تمہارے لشکر میں کتنے آدمی ہیں، کہ ہم اس کی طاقت کا اندازہ کریں، اس نے کہا، واللہ لکھنچیز بہت بھاری جمعیت اور اکثریت ہے یہ رعب ڈسنے کے لئے اس نے کہا، یہی رضی اللہ عنہم انہیں عدد پوچھنا چاہتے تھے وہ عدد بتاتا نہیں تھا، اس پر وہاں والا بھتی کی کہ کسی طرح سے یہ بتلائے کہ کفار کے لشکر کی کتنی تعداد ہے مگر وہ بھی پکا آدمی تھا، یوں کے پس دیا، "اور یہ کہتا رہا۔ واللہ لکھنچیز بہت بڑی جمعیت اور بڑا سروسامان ہے، تاکہ مسلمانوں کو مرعوب کر دے، اس میں جب در آوازیں بند ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سے ہر تشریف لائے، اور ارشاد فرمایا، کیا شور ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! دشمن کے کیمپ کا ایک آدمی دھڑا پھنسا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کی تعداد معلوم کریں اور وہ بتاتا نہیں۔ ارشاد فرمایا، چھوڑ دو، کیسے خواہ مخواہ سے پریشان کیا ہے، سے چھوڑ دیا، وہ بھی لے پا رہا معلوم ہو، رات سے اندیشہ تھا کہ قتل کر دیتے، اور جا رہی تھی اس لئے کہ دشمن کا آدمی تھا اور صبح الہم تھا، اس کو جنگ میں قتل کر دیا ویسے قتل کرو، دوہوں طرح چاہتا تھا اس سے کہ وہ اسامہ کا مقابلہ تھا تو چھوٹنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دھڑا دھڑا کی ایک دو بات کر کے فرمایا تمہارے لشکر میں رات کتنے ونٹ ہیں ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا، دن و رات مدیج ہوتے ہیں، مگر یہ معلوم ہو گیا ہر آدمی جس نے کسی ایک اونٹ

سوا دی مادہ کھانا کھا سکتے ہیں، تو نہ کوئی جھگڑا ہو نہ کوئی قصہ ہوا، اسی سے کھلو دیا کہ ایک ہزار کی جمیت ہے، صحابہ بھی خوش ہو گئے، تعداد بھی معلوم ہو گئی اور اسے چھوڑ دیا کہ اس پر احسان بھی ہوا کہ جا اپنے شکر میں بھاگ جا اور یہ ٹرے کر عی کے مسلمان کریم انفس ہیں کہ دشمن آدمی قتلے میں آجائے پھر بھی اس کے ساتھ عنایت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کریمانہ زمانہ دعا نہیں، بتا ہوا چل گیا، اب اس نے وہاں جا کر جو کچھ بھی کہا ہوگا سہر حال اس کی جان بچ گئی، لشکر کی تعداد بھی معلوم ہو گئی، کوئی جھگڑا اور سختی بھی نہ ہوئی یہ محض دانش مندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا سوچی کے رویہ سے علم نہیں بھیجا گیا تھا، تو حضرت انبیاء علیہم السلام کی دانش وری بڑی ہوتی ہے اور وہ منوں میں اپنی دانش سے فیصلے کریتے ہیں۔

چوتھا عقلی فیصلہ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ دو عورتیں ایک بچے کو لے کر آئیں ایک بچے پر دو عورتوں کی لڑائی تھی، ایک کہتی تھی میرا بچہ ہے دوسری کہتی تھی میرا بچہ ہے۔ حضرت دو علیہ السلام نے ہاتھ قرائن سے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچہ اس کا ہے، جب وہ چپے لگی تو چھوٹی عورت راضی نہ ہوئی جس کا واقعی میں بچہ تھا، اس نے کہا ہم سیماں علیہ السلام سے فیصلہ کر لیں گے اس کے فیصلہ پر وہ دانش مندانہ ہوتے ہیں، تو دونوں وہاں حاضر ہوئیں، اور وہی دعویٰ پیش کیا اور بڑی نے کہا کہ لکھے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بھی کر دیا کہ میرا بچہ ہے، مگر چھوٹی کا اصرار تھا کہ میرا بچہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم کرنا تھا کہ حقیقت میں کس کا بچہ ہے تو اس کی ایک تدبیر اختیار فرمائی، فرمایا ایک چھری منگو اپنے کو کاٹ کر آدھا آدھا تقسیم کر دو، چھری کا نام سنتے ہی تو بڑی عورت پر اس کا کوئی زیادہ اثر نہ ہوا اس لئے کہ اس کا بچہ نہیں تھا، مگر چھوٹی تسلط گئی اس نے کہا ”پاؤں سے قتل نہ کریں اسے دیں یہ زندہ رہے گا تو میں بھی کبھی دیکھ تو یہ کر دیں گی تو بڑی پر اثر نہ ہوا، اور چھوٹی کی اس کیفیت سے اندازہ ہو گیا کہ چھوٹی اس کی ماں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ اسے دے دیا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ محض دانش مندی سے فیصلہ کیا، ایک ایسی تدبیر فرمائی اور یہاں جملہ کہہ دیا کہ چہرے سے معلوم ہو گیا کہ یہ ماں ہے اور یہ ماں نہیں ہے، ماں کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ واقعی میں اس کی اولاد ہے تو حضرات انبیاء علیہم السلام کو جیسے کمال علم دیا جاتا ہے ویسے ہی کمال عقل بھی دی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیاء ہیں، تو جتنی بڑی ہوت ہے، اتنی بڑی عقل بھی ہونی چاہئے۔

عقل علم کے لئے اور طبیعت عمل کے لئے محل نزول ہے اس لئے کہ نفس میں دو چیزیں ہوتی ہیں عقل و طبیعت، یہ دو طبعی چیزیں ہیں جو انسان میں پیدا کئی ہیں، علم جتنا اترتا ہے وہ انسان کی عقل پر ترتا ہے، وہ اسے قبول کرتی ہے، تو جتنی بڑی عقل ہوتی ہے، اتنی ہی علم بڑا ہو کر پھیل جاتا ہے، وہی علم اگر کسی پر خوف کے اوپر پیش کیا جائے تو ذرا برابر نہ وہ پھیلے گا نہ اس کے دہ میں علم کے لئے علم کے سینے والی طاقت وہ عقل ہے، وہ اس میں نہیں ہے غرض عقل پر تو علم ترتا ہے، اور طبیعت پر عمل اترتا ہے، اس لئے کہ طبیعت کے جذبات

میں، طبیعت میں سوچہ بوجھ نہیں ہے جذباتی چیز ہے، جذبے سے عمل کرتی ہے، اندوہاں دلیل کا دخل ہوتا ہے نہ سوچہ بوجھ کا۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو کیا آپ دیکھیں سے بھوک لگاتے ہیں کہ کچھ دلائل قائم کریں کہ مجھے بھوک لگتی ہے، ہنر اور بھوک لگ گئی، ہنر روئیں آپ قائم کریں کہ بھوک نہ لگے مگر وہ ایک طبعی جذبہ ہے وہ تو لگ کر رہے گی تو بھوک عقل سے نہیں آتی وہ طبعی جذبہ ہے سے آتی ہے پس طبعی جذبہ سے آتی ہے، آدمی استیجا کرنے طبعی جذبہ سے جاتا ہے، یہ کہیں کہ پیسے دلائل قائم کرتا ہے کہ مجھے اب عقد استیجا کے لئے جانا چاہئے، اور اتنا وقت مجھے لگانا چاہئے، اور اگر دلیل میں کچھ خلل ہو گیا تو پیٹھ گھٹے کہ بھی دلیل مکمل نہیں ہوئی اس لئے مجھے ٹھہر جانا چاہئے، تو استیجا کے لئے لے جانے پر آپ ہزار دلیس قائم کریں، مگر وہ طبعی جذبہ ہے، وہ تو اندر سے جذبہ ہٹے گا، تو طبیعت کے اندر عقل، شعور اور سمجھ نہیں ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، درمیں کے لئے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، اگر جذبہ نہ ہو تو آدمی عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ نے طبیعت کو عمل کی دلیل بنایا ہے اور عقل کو علم کی دلیل بنایا ہے، طبیعت پر عمل اترتا ہے در عقل راستہ بتلاتی ہے کہ اس حد سے کہیں استعمال کرنا، تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک عقل، اور ایک طبع، تو نبی کی عقل بھی تمام امت کی عقل سے زیادہ کامل ہوتی چاہئے تاکہ اتنا بڑا علم اس کے اوپر اتر سکے جس سے پوری امت کی تربیت ہو، اور طبیعت قوی مضبوط ہونی چاہئے کہ بڑے سے بڑا عمل سامنے آئے تو کوئی رکاوٹ اور تامل نہ ہو، جذبہ اتنا صادق اور قوی ہو کہ بڑے سے بڑا عمل کر گذرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعی قوی بھی تمام امت کے قوی سے افضل اور اونچے تھے، اور عقلی قوی بھی تمام امت کے قوی سے افضل اور اونچے تھے، انہی قوی عقلیہ کے وپر اتنا اونچا علم اترنا جس سے پورے عالم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔

پڑوسی کی ایذا، رسائی سے تحفظ کی عقلی تدبیر اسی میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک شخص کا پڑوسی تھا اور وہ بہت تنگ کرتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، یہ نہیں دیتا تھا، اس شخص نے خوشامدیں کیں، اور متیں بھی کیں، اور کہ خدا کے لئے مجھے مت سنا، میں نہ تجھے تکلیف دیتا ہوں نہ ستاتا ہوں۔ بچے گھر میں رہتا ہوں، مگر وہ باز نہیں آتا تھا، ہر قدم کے اوپر تکلیف کا سامنا اور ایذا رسائی رہتا تھا، اس سے غرض یہ شخص عاجز آ گیا، در شکایت لے کر آیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ یہ رسول اللہ پڑوسی نے مجھے عاجز کر دیا ہے، میں نے منت سماجت اور خوشامدیں کیں نہیں چھوڑی، لیکن وہ کسی گندی طبیعت کا آدمی ہے کہ بس ستائے جاتا ہے باز نہیں آتا، میں کیا کروں؟ آپ نے تدبیر بتلائی، فرمایا سارا سامان نکال کر اور عورتوں بچوں کو نکال کر گھر کے سامنے بٹھا دے، اور گھر خان کر دے، اگر کوئی آکر پوچھے کہ بھئی اتنا ہمارا گھر موجود ہے، یہ سڑک پہ سامان کیوں ڈالا؟ بیوی بچے کو سڑک پہ کیوں بٹھایا؟ تو کہہ دینا کہ پڑوسی ستاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر چھوڑ کر سڑک کے اوپر بیٹھ جا۔ اس نے جا کر یہی کیا، سارا سامان لے کر سڑک پہ رکھ دیا، بیوی بچوں کو لا کر بٹھا دیا، اب لوگ آئے کہ بھئی تمہارا تو گھر موجود ہے سڑک پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کیا کروں پڑوسی

ساتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر چھوڑ دے، مرکز کے اوپر بیٹھ جا، لوگوں نے کہا اس مردود کے اوپر لعنت ہے، اس کے بعد ایک دوسری جماعت آئی کہ بھئی کیوں باہر بیٹھے ہو؟ اس نے کہا پڑوسی ستاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر بیٹھ جا، انہوں نے کہا لعنت ہے اس مردود کے اوپر، اب جو جماعت آ رہی ہے، صبح سے شام تک لعنت لعنت، دوسرے مدینہ میں لعنت لعنت کا شور ہو، درہر گھر میں اس پر لعنت چلی آ رہی ہے، وہ پڑوسی بے چارہ بجز آگیا اس نے آکر ہاتھ جوڑے کہ اللہ کے واسطے تو گھر چل میں عہد کرتا ہوں کہ تیرا مت تک تجھے کبھی نہیں ستاؤں گا، اس نے کہا نہیں بھئی! میں نہیں جانا چاہتا، مگر وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے واسطے چل، تو نے تو مجھے ملعون بنادیا، ساری دنیا کی زبان پر لعنت لعنت آگئی، غرض ربر دقتی اس کا سامان سے جا کر رکھا، جگہ جگہ قریب سے لگایا، اور عہد کیا کہ میں عمر بھر کبھی نہیں ستاؤں گا، چنانچہ پھر کبھی نہیں ستایا بلکہ خادم بن کے رہا، یہ مدح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے نہیں فرمائی تھی بلکہ عقل و دانش سے مدح فرمائی پڑوسی بھی تائب ہو گیا، برائیوں سے بچ گیا مگر والا اپنے گھر میں پاد ہو گیا، اور اسے سزا بھی ایسی مل گئی کہ عمر بھر اس نے کبھی ایسی سزا نہ دیکھی ہوگی کہ ساری زبانوں پر ملعون بن گیا، یہ دانش کا ایک ادنیٰ سا کرشمہ تھا، کہ گھر کا لک سے پاد ہو گیا، اور پڑوسی خادم بن گیا، اس کی بد عادتیں چھوٹ گئیں تو نبیاء علیہم السلام کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مدح پیر ایسی فرماتے ہیں کہ عام اپنے ظلم سے بھی توبہ کرے اور ساتھ میں جو صاحب حق ہے اس کا کام بھی بن جائے۔ اسی طرح جو لوگ نبیاء علیہم السلام کے ذریعہ قریب ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے علم و عقل اور عمل میں زیادہ رتبہ والے ہوتے ہیں، ان میں بھی عین عقل کامل آتی ہے جس سے وہ فیصیح کرتے ہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں مختلف کتابیں لکھی گئیں۔ عہد مدینہ جو رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”کتاب الاولاد کیا“ ہے یعنی جو بڑے بڑے اذکیہ و گزرے ہیں ان کی ذکاوت اور ذہانت کے واقعات کہ عقل سے انہوں نے کیا کیا کام کئے اور اس کے مقولے لکھے ہیں۔

مجموعہ عالم کے لئے حسانت بھی نعمت ہے اسی طرح ایک ”کتاب الحقائق“ لکھی ہے کتاب الاولاد کیا میں دانش مندوں کے واقعات جمع کئے ہیں اور کتاب الحقائق میں بے وقوفوں کے واقعات جمع کئے ہیں اس لئے کہ جب تک بے وقوفوں کی بے وقوفیاں نہ معلوم ہوں دانش مندوں کی دانشمندی نہیں کھلتی و بصیرتھا تشبہ لا تشبأ یک ضد سے علی دوسری ضد پپنی جاتی ہے۔ گردنیا میں بے وقوف نہ ہوتے تو عقل مندوں کی عقل کبھی نمایاں نہ ہوتی، تو حقیقت میں بے وقوفوں کا وجود بھی دنیا میں بہت غنیمت ہے، ضد انہیں سلامت رکھے اگر یہ بے وقوفی نہ کریں تو عقل نہیں کھل سکتی، تو جہاں مجموعہ عالم کے لئے عقل نعمت ہے، وہاں حماقت بھی نعمت ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے دونوں پارٹیاں پیدا کیں، بڑبڑوں کی بھی اور بیدوں کی بھی، اذکیوں کی بھی اور احمقوں کی بھی دونوں کا نکر اور ہت ہے، اور دونوں کے نکر او سے حقیقت کھلتی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی عقل امام ابو حنیفہ ان کی دانش مشہور ہے، اور تمام علماء کرام ان کی

عقل و دانش کے قائل تھے، علم و تہذیب مگر عقل بھی بہت اونچی تھی، ایک دفعہ دمشق کی جامع مسجد میں امام بی حنفیہ نے پڑھی، مسلمان پھیرا تو ایک ہجوم کے زور و شور سے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، امام مالکؒ ایک طرف کھڑے سوئے تھے، ساری مخلوق امام بی حنفیہ پر جھک گئی، ایک شخص نے امام مالکؒ سے پوچھا یہ کون شخص ہے کہ ساری دنیا اس پر گرو رہی ہے، اور اس پر بھی جارہی ہے، دربار ہونا چاہتی ہے، کون ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں بڑا رہا ہے، امام صاحبؒ نکلنا چاہتے ہیں مگر لوگ نکلے نہیں دیتے ہر طرف بے شمار آوازیں ہیں؟

امام مالکؒ نے فرمایا، تو نہیں جانتے یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا میں وہ وقت نہیں، رشادِ مہدیہ یہ وہ شخص ہے مگر جامع دمشق کے اس پتھرے ستون کو سونے کا تاج کرنا چاہتا ہے تو ثابت کر دے گا، دروینا ماننے پر مجبور ہوگی کہ یہ واقعی سونے کا ہے، یہ اب شخص ہے۔ اس نے امام صاحبؒ کے عیب غیب و قضا میں، جو دانش مندی سے نہیں ماننے لگے، جھگڑنے یا مقدمات تھے، ان میں مسند سے ہر نہیں نکلے مگر عقل و دانش سے معاملات کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ ایک شخص کی اپنی بیوی سے بگڑا رہی تھی، آپس میں دونوں کی نفی نہیں تھی، بیوی کا وند کو مہر کا نام نہیں چاہتی تھی، حاکم اس پر سوچا، اسے عاشق تھا مگر کچھ حرام سے بھی مجبور تھا، اس نے کبھی کبھی تھڑپ بوجاتی تھی، ایک دن دونوں چار پاؤں پر بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے کوئی جملہ یہ کہہ دیا جس سے عورت کا دل دکھ، دردہ صدمہ کی وجہ سے چہرے کی بیٹھگی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مرنے کا کہہ کر بولتی کیا ہیں؟ اب وہ بولی ہیں، اس نے کہا اگر صبح کی دان سے پیسے نہ ہوں تو تیرے اوپر طلاق، وہ تو بولنا نہیں چاہتی تھی، حاکم بولو، ناپا بھاتا، وہ چپ بیٹھی تھی، اس نے کہا اچھا چپ بیٹھی رہو، اگر تو صبح سے پیسے نہ بولی، یہی طرح ثابت رہی صبح کی ڈس تک تو تیرے اوپر طلاق، عورت کے ہاتھ میں اس آگئی اس نے سوچ لیا کہ اب میں صبح کی دن تک بوسوں کی نہیں، تاکہ میں مطلق ہو جاؤں، اور اس کے پیچھے سے چھوٹوں۔ اب یہ ہے چاہے کہ وہ تو گنہگار مگر یہ سہا اور یہ وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی، خاتمہ ہے کہ اگر واقعی یہ نہ ہوں، وہ زبان ہو گئی تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گی اس نے غصے کی اور ہاتھ اڑے، مگر اس نے کہا اب تو بات قصے میں آگئی، لعنہ حاکم نے جس کیس کو سامنے لیا، جس کسی طرح راضی نہ ہوئی، وہ بوس ہو گیا کہ صبح کی دان ہوئی، در یہ میرے ہاتھ سے لگی، تو علماء کا درہا درہ جھگڑنا شروع کیا اور نہ فتویٰ کے گھروں پہنچا کہ یہ صورت ہو گئی ہے، سبوں نے کہا، بہر حال گر وہ بوس پڑی تو تیرے قصے میں رہے گی، ار نہ تیرے قصے سے نکل جائے گی، وہ بہت سے چار و حیران ہوا، اور اب اسے یقین ہو گیا کہ بیوی میرے ہاتھ سے گئی، اس حرام کی حیف سے پاس پہنچا، نصرت بہ قصہ ہے، اور میں خود اپنے قول کی وجہ سے ہنر ہو گیا، میں نے کہا کہ اگر تو صبح کی ڈس تک چپ رہی تو تیرے اوپر طلاق ہے، وہ تو چپ ہو کر بیٹھ گئی تو طلاق پڑ جائے گی، فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، چاہے گھر جائے، گرم کر، اور گھر والوں کو بوسے پر آمادہ کر، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو بھی حاکم نہیں پڑے گی، اس سے کہا کیسے نہیں پڑے گی، فرمایا تو جا، چاہے بوسے کی کوشش کر، وہ پھر گھر

پا، اس سے مرچد متیں کیں، مگر مدینوں، اٹھ نہیں ہنسی میں کہا، عمر کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں سے نہیں ہولوں گی، درجہ طلاق ہو جائے گی، اور فرمایا تھا کہ چاہتے رہنا، درکوشش جاری رکھنا یہ بول پڑے۔ امام ابو حنیفہؒ چلے رات کے تیں پہنچے ہوں گے اور مسجد میں سرکراؤں دے دی، وہ کھجی کہ صبح کی ذرا سے، اس کے کہا دلچہ اذان ہو گئی ہے اب میں تجھ سے جدا ہو گئی ہوں، اب یہ بے چارہ حیراں کہ طلاق تو ہو گئی مگر امام صاحبؒ نے فرمایا کہ یہی عقلی ہو گئی کہ یہ صبح کی دواں نہیں تھی یہ تھوڑی دیر تھی، اب یہ سے چاری پچھتانی تو امام صاحبؒ نے دشمنی سے اس کی بیوی بچا دی، یہ مسند کی بات نہیں تھی یہ دانش مندان عقل مندی کی بات تھی، سی بات کہ مسئلہ کے بدر یا مسئلہ سے باہر نہیں مٹے مگر فضا میں یہ کردی کہ طلاق سے بچ جائے۔

حضرات اہل اللہ عقل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں تو جیسے حضرات اہل اللہ بی کر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں حلیہ ہوتے ہیں ویسے ہی عقل و دانش میں بھی خلیفہ ہوتے ہیں، امام صاحبؒ مجلس میں ایک شخص حاضر ہو کر تھا، ایک دور مجلس میں رو رہا تھا، ایک دس وہ بچے گھر جا کر سویا ہوں دوا دی تھا، تو رات کو گھر چور گئے، سارے ماں و سب بہوں نے سمیٹ شروع کیا، تو یہ پڑ ہو دیکھتا رہا، چور بہت تھے، یہ تہا تھا، لیکن جب سارا مال و سب سمیٹ کر چائے لگے تو اس نے ہتھ اندکی حرکت کی وہ سمجھ گئے کہ یہ چور ہے چوروں نے مال و سب کو چھوڑا اور سرکراؤں کے گلے پر پھری رکھی، اور کہا خبردار جو بوز، اب یہ سب چورہ جان پانے کی خاطر دس گیا، دورہ چلا تا تو شور مٹا، تھوڑے ہی وقت ہو جاتے چور پکڑے جاتے، مگر چوروں سے بردستی اس کو چپکا کر دیا، اس کے منہ میں اٹی وغیرہ دے دی وہاں ہاتھ دے رہے، ہاتھ ہر اس نے باندھ دیے، جب یہ جانے لگے تو چوروں کو یہ فکر ہوئی کہ جب صبح ہوگی تو سرکراؤں کے منہ سے کوئی تو روئی نکالے گا، یہ ہمیں پیچاں چکا، ہیں تو ہم تختہ ہی لے، اور صبح یہ خبر دے گا، بات دس کی دس میں پھر پکڑے گئے تو کسی سے کہا سے قتل کرو، تو کہا کہ چوری کا جرم تو کیا ہے قتل ماحق کا بھی جرم سرور، صبح نہیں۔ سر زمانے کے چور بھی آدمی مسوون تھے، اس سے کہ فقہاء وہ درتھا، وہ نبیوں نے آکر سے یہ کہا کہ توں بات کا عہد رکھنا، پتہ شاکہ کسی کو نہیں بندے گا اس نے جان پانے کی خاطر عہد کیا، مگر چوروں کو یہ شبہ تھا کہ اس نے عہد تو کیا، پس اگر یہ عہد شکن کرے پکڑے تو پھر بھی چائیں گے کسی سے عہد سے باہر دو کہ یہ ہمارے بتہ مدے سکے، تو چوروں سے یہ کہا کہ تو طلاق مغلط کی قسم کھا کہ اگر میں نے تمہارا کسی کو پتہ دیا تو میری بیوی کو میں حد حق اس نے چاہنے کے لئے طلاق مغلط کا حلف ٹھہرا، اب چور مطمئن ہو گئے، اس واسطے کہ وہ جانتے تھے دیانت کا رمانہ ہے، بیٹوں حلف ٹھہرنا قتل ہو جانے سے، اور کبھا جاتا ہے تو یہ صھوٹ نہیں بولے گا، اگر بولے گا تو بیوی ہاتھ سے جائے گی، سارا بھی بھگتے گا، حلف ہی رہا تھا، اب چور مطمئن ہو کر ماں سے کر چلے گئے، اور یہ سب چورہ بدھا ہوا میٹھا ہے، چوروں کو جوتا سے مگر تباہیں ملتا اس سے کہ گرتا اسے تو بیوی پر طلاق پڑتی ہے، عجیب کیفیت میں مبتلا ہے فقہاء کے

درہ زول پہ گیا۔ در کہا یہ قصہ ہے، چوروں کو جانتا ہوں مگر بتلا نہیں سکتا، اس لئے کہ بتلاؤں گا تو بیوی پر حلاق پڑ جائے گی، تو سرے فقہاء نے یہ کہا کہ بھائی! ماں رکھ لے، با بیوی رکھ لے، مگر تو پتہ بتلا دے گا تو بے شک بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی مگر ماں مل جائے گا، اور اگر نہیں جانتا تو ماں نہیں ملے گا، مگر بیوی تو قبضہ میں ہے، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں کہ ماں بھی مل جائے اور بیوی بھی رہے، ایک چیز پسند کرے، عرض کیا لاکھوں روپے کا ماں جانتا ہے یا لاکھوں کی بیوی جاتی ہے۔

حیرت میں بے چارہ بہت پریشان و دردم خود ہو کر، صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ مجلس میں پریشان بیٹھا ہو تھا، صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم آج بہت اداس ہو اور غمگین نظر آتے ہو۔ اسہوں نے کہا، جی ہاں! مجھ کو قصہ یہ ہی ہے۔ فرمایا کیا واقعہ ہے؟ بھائیوں کا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپ نے فرمایا بندہ خدا کچھ تو بتا کیا ہو، عرض کیا حضرت یہ قصہ پیش آیا کہ چور آگئے، مال لے گئے، اور مجھے صدق مغلطہ کا حلف دے گئے، اور ب میں چوروں کو جانتا ہوں لیکن بتلا تا ہوں تو بیوی ہاتھ سے جاتی ہے، در نہیں بتلا تا تو ماں ہاتھ سے گیا۔

صاحب سمجھ گئے فرمایا تو اطمینان رکھ، ماں بھی نہیں جائے گا، بیوی بھی رہ جائے گی اور تو بتا بھی دے گا، اس سے کہہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تو فکر نہ کر، ہو جائے گا۔ فرمایا تو یہ کر کہ اپنے عقد میں عدل کر دے کہ کل امام ابو حنیفہ میرے عقد کی مسجد میں مار پڑھیں گے، اور چوروں کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ طمان ہوا، تو سرروں آدی جمع ہوئے اس لئے کہ معاملہ ایسا سنگین تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز رکھ سکتا تھا، در کھنے کے کوئی معنی نہیں تھے، اور شہرت یہ ہو گئی کہ امام صاحب نے مسد کوئی ایسا بتا دیا ہے کہ ماں بھی ہاتھ آجائے بیوی بھی نہ جائے در پتہ بھی بتلا دے تو تمام فقہاء نے غم و غصہ کا ظہار کیا، کیا ابو حنیفہ حرام کو عدل بتانا چاہتے ہیں؟ جب وہ بتائے گا تو یقیناً بیوی مطلقہ ہو جائے گی۔ امام صاحب نے مقررہ وقت پر آ کر تشریف لے گئے، امام نے کے چور تھے وہ بھی آئے، ہزاروں کا مجمع ہو گیا کہ امام صاحب اجتماع خدین کا مسئلہ کیسے حل کریں گے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، اور اس شخص کو بھی کھڑا کیا، اور فرمایا لوگ مجمع بن کر مسجد سے نہ نکلیں ایک ایک آدمی نکلے

اور اس سے یہ کہا کہ جب آدمی گزرے تو یہ کہنا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے اور جب چور آجائے تو چپ کھڑے ہو جانا تو آدمی جب گزرے تو یہ کہنا کہ یہ چور نہیں، در جب چور آئے تو یہ چپ کھڑے ہو چور پکڑے گئے در اس نے تشریف بھی دیا کہ یہ چور ہے مگر اس طرح نہیں بتلا، کہ یہ چور ہے اس طرح بتا تا تو بیوی پر حلاق پڑتی، مگر وہ چپ رہا تو چپ رہنے سے تو حلاق نہیں پڑتی وہ تو بوسے سے پڑتی ہے تو امام صاحب نے چپ رہنے سے چور کا پتہ چھپا دیا، اور بیوی کو حلاق سے بچالیا تو یہ کمال دانش مندی کہ چور بھی پکڑے گئے، ماں بھی مل گیا، بیوی بھی ہاتھ سے نہ لگی، اور مسئلہ چلی جگہ قائم رہا، مسئلہ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا تو یہ کہ یہ دانش مندی یہ حقیقت میں اس کے عذر عقلمیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔

تھوڑے علم کے لئے بہت زیادہ عقل کی ضرورت ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ”ایک من علم درہ من عقل می باید“، ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت ہے۔ علم من بھر ہو در عقل میں سیر ہو تو علم ودہ ہو جائے گا۔ اٹا ہوگا تو شخص عالم بنے گا۔ کام نہیں چلتا، جب تک قلب کے اندر ذکاوت نہ ہو اور تم پیزوں کو اپنی جگہ کے اندر رکھنے کا سلیقہ نہ ہو تو عام مطلقاً علم سے کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر عقل کا جوہر نہ ہو۔ درہ درہ میں کون سلیقہ نہ ہو، اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مَنْ رَأَى اسْمِعَ مَقَالِي“ ﴿۱﴾ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نہ دی، ہے جو آپ کی احادیث یا دکر آپ کے کلام مبارک کو دہن میں لے لے تو فرمایا اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تارہ رکھے چل میرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دے رہا ہے اور سے محفوظ کر رہا ہے اور اپنے غر جگہ دے رہا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، در فرمایا بہت سے علم و نقد کے اٹھانے و لے غیر فقیہ ہوتے ہیں، ان میں کچھ نہیں ہوتی ان کا کام یہ ہے کہ کسی مام کے سامنے اس کلام کو نقل کریں، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، اس لئے کہ ان میں اتنی ذکاوت نہیں ہے کہ وہ مسند نکالیں اور وہ صحیح بھی ہو، اس لئے وہ عقل پر قناعت کریں، مسئلہ نہ پیدا کریں، ان میں چونکہ کلام سے مسند استنباط کرنے کا وہ نہیں ہے، اس واسطے مسائل نکالنے کی کوشش نہ کریں ورنہ نئے سیدھے مسائل نکالیں گے اور نیا جہز لی و پریشان میں مبتلا ہوگی تو نفس کلام نقل کر دیں مگر اس کے اندر سے مسائل کا استخراج نہ کریں

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض علماء وہ ہوں گے کہ علم اور نقد کے مدار ہے مگر کچھ ان کے اندر نہیں ہے، اور بعض وہ ہوں گے کہ علم تھوڑا ہے، مگر کچھ بہت ہے لیکن تھوڑے کو اپنی دہانت اور ذکاوت کی وجہ سے زیادہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مام ابی حنیفہؒ پر الزام لگایا ہے کہ نہیں کل سترہ احادیث یا انھیں، حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے، مام ابی حنیفہؒ روایۃ حدیث میں سے ہیں اور روایات حدیث کی ایک مستقل کتاب مسند ابی حنیفہؒ کے نام سے مشہور ہے، اس میں اپنی روایت سے سینکڑوں حدیثیں نقل فرمائی ہیں تو تاریخی طور پر یہ دعویٰ غلط ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ اس دعوے کو اس یا جائے تب بھی اس سے مام ابی حنیفہؒ ذکاوت ثابت ہوگی کہ کل سترہ حدیث سے جتنی بڑی فقہ کو مدد کر دیا کہ مزارہ مسائل آئے یہ تو کمال رافض کا ثبوت ہے، اور یہ مسائل کہ حدیث و قرآن کے خلاف ہیں ہوئے، بلکہ حدیث و قرآن سے نکل رہے ہیں تو ایسے شخص کی دانش کی کیا انتہا ہے بہر حال علم کے لئے جیسے علم کم ہے اس سے زیادہ ضرورت عقل کمائی کی سے عقل کے بغیر علم چل نہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تمام انبیاء علیہم السلام کی عقل سے زیادہ ہے تو چونکہ حضرت میاء علیہم السلام پورے عالم کے لئے ماری ہوئے ہیں اور سید الانبیاء و المرسلین عین کے لئے ماری ہیں، اس لئے سارے نبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر آپ میں عقل بھی ہونی چاہئے، اس لئے کہ سارے انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر

آپ کو علوم عطا کئے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں فرماتے ہیں "اوتیت علم الاوصی و لاجورین" مجھے، اگلے اور پچھلوں کے تمام علوم عطا کر دیئے گئے، یہ تو اجماع دعویٰ سے حادیث میں تفصیلی دعوے بھی موجود ہیں، فرماتے ہیں، شیخ طلال الدین سیوطیؒ نے حقائق کبریٰ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ "اوتیت علم الانساء فکفها کما اوتی ادم علم لا شعاعا فکفها" قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" ① حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، تو آپ فرماتے ہیں جیسے "آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے مجھے بھی ساری چیزوں کے نام سکھائے گئے غرض آدم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ مجھے عطا کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو جو صورہ شکاں کا علم دیا گیا وہ علم آپ کو عطا کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھاق کا علم دیا گیا وہ علم آپ کو بھی عطا کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیلات حکام کا علم دیا گیا، وہ تفصیلات حکام آپ کو بھی عطا کی گئیں، اور اس سے بڑھ کر وہ علم عطا کیا گیا جو تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد آپ ہی کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ بندہ درخشاں میں کیا ربط ہے، ان نستوں کے جو علوم عطا کئے گئے ہیں، وہ تمام علوم سے بڑھ کر علوم ہیں، تو تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم آپ کو دیئے گئے اور آپ کے مخصوص علم بھی آپ کو دیئے گئے، اس لئے قدرتی طور پر جتنی عقیم سارے انبیاء علیہم السلام کو دی گئیں وہ ساری آپ کے اندر ہوتی چاہئے، تبھی تو آپ ان علوم کا نقل فرمائیں گے غرض آپ کی عقل تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام دانشوروں سے بالا ہے۔

اعتدال مزاج سے اعتدال عقل، علم اور اخلاق ہوگا۔ ابن سینا مسملوں کا بہت بڑا طبیب ہے، اور ہم طب کا موجد سمجھا جاتا ہے، اس کو معصمانی کہتے ہیں، درانی کو معصمانی کہا جاتا ہے اور ابن سینا کو معصمانی اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے گویا طب کی تحدید اور اس کو اس سرورندہ کیا، اور بہت سے مسائل اپنی طرف سے بڑھائے وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عام میں اتنا معتدل مزاج کسی کا نہیں جتن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مزاج کے اندر کمال اعتدال، کمال عقل کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر مزاج کے اندر اعتدال نہ ہو، بلکہ افرہ اور تغریب ہو تو ہی مزاج میں کمی درپا دیتی ہو جاتی ہے، لیکن مزاج معتدل ہوگا تو عقل بھی معتدل ہوگی اس لئے اس کا نور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال عقل میں۔ درحس کی عقل کمال ہے اس کے اخلاق بھی کمال ہیں اس کا علم بھی کمال ہوگا، اس کے معاملات بھی کمال ہوں گے اس کی دینیت بھی کمال ہوگی، ابن سینا چونکہ عقلاء اور حکماء کی رائے کا آدمی ہے اس لئے عقل و حکمت کی رائے سے اس نے دعویٰ کیا کہ جب عقل کمال ہے کیونکہ مزاج کمال ہے اس لئے علم بھی آپ ہی کا کمال ہو سکتا ہے، اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ اعتدال مزاج سے اعتدال عقل پیدا ہوتا ہے۔

درسطو کے اعتدال مزاج، در سکندر زردی کی خرابی مزاج کا عجیب واقعہ اس پر مجھے رستو اور سکندر

روٹی و دانہ و آگے سکندر رومی بہت بڑا دشمن گذرا ہے، اس کا دور پر عظیم ارسلان کا بہت بڑا حکیم ہے اور یوں کہا جائے کہ طب کا بہت بڑا مجتہد ہے، سکندر رومی پورے مہینے سرے ارد گرد کا وعدہ جتنا تھا، اور سر میں نہیں اچھٹی رہتی تھی، اور سطوے ہر چند علاج کے، ہر قسم کی دوا میں شہماں کر میں مگر کدہ نہیں ہوتا تھا، تو سکندر تنگ آگیا، اس نے کہا مجھ حبیب مارا ہے اور تجھ حبیب طیب، اور پھر مجھے شہا۔ یہ تو حبیب اور بسوں نہ ہوتے ہیں، اب اگر تجھے علاج کرنا ہے تو کر، مگر وہی ہو کہ نہ کھائے کی ہو۔ پیسے کی سونہ لگانے کی ہو۔ سو تجھے کی ہو درمیر در، جاتا رہے، اور سطوے کہا، یہ تو چارہ ہی ہو سکتا ہے رہا ہے۔ پیسے نہ لگائے نہ سو تجھے کدہ دارہ کی رو، یہ تو چارہ ہی ہو سکتا ہے، میں چارہ تر تھو، ہی ہوں میں تو طیب ہوں اس کی دکان سے، وہ تو سوچ میں پڑ گیا۔

اس سے سکندر سے کہہ کہ مجھے تیس مہینے کی مہمت دینا کہ اس کی سوچوں اس نے کہا ہم نے تجھے تیس مہینے کی مدت دے دی، تو رسلوے ہندوستان کا طریقہ اس نے کہ اس زمانے میں طب کا سب سے زیادہ ہندوستان میں تھا، اور وہیں کہتے ہیں فہ طب ہندوستان سے ہی شروع ہوا ہے، اس لئے کہ فہ طب حضرت ارمی علیہ السلام کے پر نام ہے وہ سب علم کے موجد تھے، ورنہ سب درجہ پر نازل ہوئے ہوں، ہندوستان میں ہی علم طب کو فروغ ہوا ہے، تو علم طب جو اس دور حقیقت علم طب ہندوستان ہے، یونانی ہندوستان کے شاگرد ہیں، اور ہندوستان سے یوں کے اندر طب کو لے گئے ہیں، پھر اسلام آئے، اس کے بعد یوں سے عربوں کے اندر آئی ہے، تو تندرہ ہندوستان سے ہوئی ہے۔

اس زمانے میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا بینا طبیب تھا، تمام حکماء پر اس کا سبقت حاصل تھی، پورے ملک میں اسے حدیث شمار کیا جاتا تھا، تو رسلوے ہندوستان کا سرکہ کہ کسی دوا تو تانا یا طبیب ہی بتائے گا کہ کدہ گاہ کی ہو، نہ کھائے کی ہو نہ پینے کی، نہ سو تجھے ہی، ورنہ جاتا رہا ہے، میری عقل تو کام کرتی ہے، ممکن ہے یہ بینا طبیب مجھ بتا دے۔

اس بینا طبیب کا قاعدہ تھا کہ مریضوں کی زبان لگا کر کھڑی کر دی جاتی تھی، ورنہ ایک طرف سے چلتا تھا، اور مریض کی غصہ پر ہاتھ رکھا، اس پر چھ اور ساتھ کے گوشے کمر دیا کہ یہ سحر توبہ کر دیں، عرض غصہ دیکھتا ہوں، ایک طرف سے تیب در چلتا تھا، اس میں بڑے چھوٹے میر فقیر کا فرق نہیں تھا، ابتداء میں جو آجائے فقیر آجائے تو وہی سمجھتا، تو رسلوے اس بینا طبیب سے کوئی طرف تو تھا نہیں، تو مریضوں کی زبان میں سب سے سحر میں جا کے کھڑ ہو گیا کہ اس وقت میں اپنا عرض صاف کر دیا، وہیے تو اور معلوم صرف تھا، دیکھتی تھی مگر اس طبیب سے خصوصی معارف نہیں تھا، تو مریضوں کی زبان میں جا کے بیٹھ گیا، مابینا طبیب مریضوں کو دیکھتا اور نسخے بتاتا ہوا، سب سحر میں چھپتا، تو رسلوے کا تھا، یہ وہ سب سحر، دیکھتے ہیں کہا ہے کہ رسلوے اور سطوے اسی وقت ہوں پڑ کہ ہی

ہاں رطو تو معائنہ کیا اور غسل گیر ہوا، اور کہا کہ آپ جیسا تیار ہو حبیب مریضوں کی لائن میں بیٹھ گیا اس نے کہا چونکہ آپ سے منہ تھا تو میں کہاں اطلاع کر تا اس نے مریضوں کی رائیں میں بیٹھ گیا، تو بہت ہی مدارات کے ساتھ وہ نابینا طبیب ارسطو کو اپنے منہ پر آئے یہ در کہا کہ یونان سے ہندوستان کا اتنا بڑا سفر کیسے کیا ؟

ارسطو نے کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا پس سول یہ ہے کہ اس طب میں کون سا اصول ہے کہ نبض دیکھ کر نام بھی معلوم کرو نبض دیکھ کر مزاج معلوم ہوتا ہے، اس کا تار چڑھاؤ معلوم ہوتا ہے، بیماری معلوم ہوتی ہے، نبض دیکھ کر نام معلوم ہو جائے میں نے تو یہ صوں کہیں پڑھا نہیں، اس نے کہا ہاں یہ اصوں طب کا نہیں مگر اس وقت ایک اصول میں نے طب کا لیا اور ایک اپنی عقل سے سمجھ دوںوں مل کر میں نے نام معلوم کر لیا، وہ یہ کہ جب میں نے آپ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کامل اعضاء کے ساتھ حس چل رہی تھی کہ میں نے قتی معتدل نبض دینا میں ہی کی نہیں دیکھی، بڑا سا مریض آئے، بڑا روں لوگ آئے مگر تاجی المزاج اور قوی الاعتدال مزاج میں نے نہیں دیکھا، یہ تو میں نے ماضی کے اصوں سے معلوم کیا، آگے میرے دل نے شہادت دی کہ یہاں کامل المزاج اس دور میں گر کوئی ہو سکتا ہے تو رطو ہوستا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس نے میں نے ذہن سے حکم گایہ کہ یہ ارسطو ہے۔

اب اس نے پوچھا کہ آپ جیسے آئے ؟ رطو نے کہا کہ یہ قصہ ہے کہ میں سکندر رومی کا معراج ہوں بارہ سینے اسے سر کا در رہتا ہے سر دوا کیں دیتا دیتا تھک گیا ہوں اب اس نے یہ شرط لگائی کہ دو نہ صانے کی ہو نہ پینے کی ہو، نہ لگانے کی ہو نہ سونگھنے کی اور مجھے دیکھو ہو جائے، تو میرے پاس ایسی کوئی دوا نہیں ہے، ورنہ میں نے طب میں پڑھی ہے۔ اس نابینا حبیب نے کہا کہ میرے پاس ایسی دوائی ہے جو نہ کھلی جائے گی، نہ پی جائے گی، نہ سونگھی جائے گی، نہ ماش کی جائے گی ورنہ فائدہ ہو جائے گا، ورنہ وہ دوا سوا کے دیتا ہوں چنانچہ اس نے دوا سوئی، اور دوا کا کئی بیر کا مجموعہ تیار ہوا سے پہلے دوا سو آرتا تاہا، ایک کر دیا جیسے سرمہ ہوتا ہے۔

اس نابینا طبیب نے کہا اس کی شکل یہ ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی ڈھولکیاں در طبعے بنائے جائیں اور اس میں یہ تھوڑی تھوڑی دوا بھر دی جائے اور سکندر رومی کے سامنے تاج رنگ اور گائے سے لے کر محفل منعقد کی جائے، اور یہ طبعے در ڈھولکیاں بھالی جائیں ان کے بچنے سے دوائی کا ایک ذرہ بھی نقصا سے ڈر کر سکندر کے ناک میں چلا گیا تو اس کے سر کا درد جاتا رہے گا، اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا، یہ دوا نہ کھانے کی، نہ لگانے کی، نہ پینے کی، نہ سونگھنے کی، بس ایک ذرہ ناک میں پہنچ گیا تو درد جاتا رہے گا۔

چنانچہ ارسطو نے آکر اس دوا کے استعمال کے لئے طبعے اور ڈھولکیاں سوئیں، اور اس میں دوائی بھری اور اس کے بعد وہ محفل تاج رنگ اور گائے بجانے کی منعقد کی اور طبیبوں پر تھپ پڑنی شروع ہوئی لکڑی اور کانے سے ان طبیبوں اور ڈھولکیوں کو بھانا شروع کیا، اور اس کے بعد سے ان کے اندر توج ہو اس کی وجہ سے وہ دراست خارج ہوئے ورنہ جس میں معمولی سا خوشوار عمار خارج ہوا، جس میں عام خوشبوئیں تھیں، مگر تیسرا جل رہی تھیں، اور بھی

خوشبو تھی تو ان خوشبوؤں میں شامل ہو کر یہ خوشبو بھی اس کے ناک میں پہنچی اور کچھ اس دوائی کے اجزاء سکندر کے ناک میں پہنچ گئے، اسی وقت درد بند ہو گیا، صبح دیکھتا ہے تو بالکل تندرست ہے اور برہا برس کا درد جاتا رہا۔

تو ارسلو سے کہا آج تو میر درد بالکل جاتا رہا، اس نے کہا میں نے علاج کیا ہے، یوں ہی تھوڑا جاتا رہا۔ سکندر نے کہا تو نے کیا علاج کیا؟ کوئی دوائی تو تو نے پڑائی نہیں، وہ تو آپ نے کہا تھا کہ دوائی ایسی ہو جو نہ کھانے کی ہونہ پینے کی ہونہ سونگھنے کی ہونہ لگانے کی ہو، بادشاہ نے کہا وہ کیا تھی؟ اس سے آپ کو کیا غرض؟ باقی درد تو نہیں رہا؟ اس نے کہا درد تو نہیں رہا، بہر حال بہت خوش ہوا، اور یہ کہا کہ ایک ترار و منگو، کرا ایک پلڑے میں ارسلو کو بٹھایا اور ایک پلڑے میں سونا رکھوایا، سونا اس کے برابر نکلو، کراس کو امن دیا۔

چنانچہ پانچ برس گزر گئے ذرہ برابر درد نہیں ہوا، چھ برس کے بعد پھر سر میں کچھ جبک محسوس ہوئی، تو ارسلو کو بویا اور کہا کہ سر میں دوبارہ جبک محسوس ہوئی، اس وقت جو تم نے علاج کیا تو اب دوبارہ کرو، اب وہ دوا ختم ہو چکی تھی، اور دوسرے اس کا نسخہ معلوم نہیں تھا، اس نے جیسے بہا نے کئے کہ وہ دوائی تو تین چار بلا سے کم میں تیار نہیں ہوتی، اس نے کہا کوئی مضافہ نہیں تین مہینے کی آپ کو رخصت ہے آپ دوائی بنا لیں۔

اب ارسلو کا حال ہے کہ اس کے پاس نسخہ تو نہیں تھا جو اس کے پاس تھوڑی سی دوا باقی رہ گئی تھی تو اسے کچھ کچھ کر سارے اجزاء معلوم کر لئے اور نسخہ لکھ لکھ کر پھر وہ دوائی بنائیں اور نسخہ مکمل تیار ہو گیا۔ پھر اسی طرح تاج رنگ کی محفل منعقد کی، اگلے دن درد پھر غائب ہو گیا، ارسلو نے کچھ کر نسخہ کے تمام اجزاء معلوم کر لئے اور اس کا اثر بھی ہو گیا، مگر اس درجے کا فائدہ نہیں ہوا جو پہلی مرتبہ ہو تھا، ارسلو نے کہا چونکہ دوائی پرانی تھی اس سے اثر کم ہوا، اور تین ماہ کی مہمت دیں، نئی دوائی بنے گی تو پھر اثر زیادہ ہوگا، سکندر نے کہا آپ نئی دوائی بنا لیں، تین ماہ کی مہمت ہے۔ پھر ارسلو سفر کر کے ہندوستان پہنچا، اور اب بھی طبیب کے گھر نہیں گیا، اور مرہٹوں کی راکن میں حسب سابق بیٹھ گیا، اور وہ تاجینا طبیب آیا اور بغیر ہاتھ رکھتے ہی معافہ کیا اور کہا کہ ارسلو تو پھر سمجھا؟ اب کیسے آتا ہوا؟ اس نے کہا آپ نے دوا دی تھی ورنہ تو وہ کارگر نہ ہوتی، در چار پانچ برس تک بالکل درد نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد پھر سکندر نے درد محسوس کیا ہے، اب میرے پاس وہ دوا چند تو لے رہی تھی، اس سے کام نہیں چلا تھا، تو میں نے کچھ کچھ کر اجزاء معلوم کئے اور یہ نسخہ لکھا۔

اس تاجینا طبیب نے ارسلو کی پیشانی چوم لی کہ تو نے ساری دوائیں لکھ دیں ایک بھی تو نے نہیں چھوڑی، یہ تیرا کمال ہے کہ تو نے کچھ کچھ کر سارا نسخہ معلوم کر لیا، اس نے کہا میں نے نسخہ بنایا، اور حسب سابق سکندر کو ستمنا بھی کرایا فائدہ مکمل نہیں ہوا۔ اس تاجینا طبیب نے کہا آپ دواؤں کی کاشت کس طرح سے کرتے ہو، اس نے کہا جیسے اور کھیت ہوتے ہیں، اسی طرح دوا، کس بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بس یہی غلطی ہوئی ہے۔

دیکھتے ہر دوائی میں کسی نہ کسی سیارے کا اثر ہے جب اس سیارے کے ظہور کا وقت ہو اس وقت وہ دوا کاشت

کی جان چاہئے یا یہ بھوک کا صوبہ ہے آپ نے موقع موقع کاشت کی، نادر کے عمل کے مطابق ہمیں اس
 نے بہت پختہ ہوں گے۔ میں اس طرح دوا میں بھی ہوں، اس سے کہا اس کی طرف سے
 میں مرد کو جس میں اس یار کے کٹھن سے میں سیر سے طلوع کے وقت میں کو پونا سوا تو کامل ٹرہا
 ہے، کی، اس میں مشترک کا ہے، کی میں رمل کا ترے، اس میں مرغ کا ہے جس وقت خوب رہ طلوع ہوتا ہے
 تو اس وقت میں غمخیزی کرنا، وہ نہیں اس طب اور علم میں پورا، اس کا ساتھ ہے، جب تک اس بھوک
 سے وقفہ ہو اس دور میں طبیب، مرہمیں کھانا پاتا، وہ اس کو ہوتا ہے جو اسے طبی پوری طرح نہیں
 پڑھتے، اس میں کہ میں اس میں کچھ مطالعہ دیکھا طبیب اس کے اور سدا کی دیکھتی تھی یہ ہو رہا ہے کہ
 جو مرہم سماتا ہے، اس کا نام نہیں جیتا، مرہم اس میں قائم دو اس قائم اند کی طرح دیکھائی پڑی
 سے درعصا میں نے اس کی بھی سہاں دی۔

اور اس میں ایک خط و طبیب تھے، اور امیں اس کا نام تھا، وہ بہرہ کے نام سے پکارے جاتے تھے، بہرہ
 بھی تھے، اس سے بہرہ نہیں تھے، ایک چوں کہ بہرہ تھے اس لیے وہ بہرہ کہا کرتے تھے، یہ۔
 یہ دیکھتا تھا کہ عواقد میں پانچرا، وہ سونف کے اس میں پچھلے ڈالے، اسے لکھے، وہ اس وقت سے یہ
 تو اس میں سے اسے اس وقت گوارہ ہوں بننے یا تو اس میں سے اسے اس وقت سونف لیتے، تو اس میں سے
 وہ اس دیکھتی پانی کے کہ اسے جیتے تھے، یہ سونف پر رکھ لیا تو لوگوں کے بہا حد تک اسے یہ کہ اس
 ہے یہ تو اس میں اسے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 میں شہ تھو، اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 دیوہ، وہ ہے لوگ اسے عواقد سے شہ تھو، اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 جب عطار اسے روچا میں اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 اس حکم سے اس وقت سوارہ بھوک کے طلوع کے وقت کی مسرت سے اس کی کاشت ہو، اس میں سے اس میں سے
 شامت ہو، بہت سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 ہے اس طرح اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 جگہ جب یہ دیکھتا تھا، اسے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 چیتہ کے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 کہ طب توری کی نہیں تھی، اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 اسے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے
 میں، جتنے ہسپتال کھل رہے ہیں، ان میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے

بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، میں تو عرض کر رہ تھا کہ امام ابو حنیفہؒ کے واقعات کے سلسلہ میں نبی و عظیم اسلام کا جتنا علم کامل ہوتا ہے، اتنی ہی عقل بھی کامل ہوتی ہے، اسی طرح جتنے اہل اللہ ہیں ان کی بھی اتنی ہی عقل کامل ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل گویا اس درجے کی ہے کہ اولین و آخرین میں ایسی عقل کسی کو نہیں دی گئی، بلکہ سارے اولین و آخرین کو جتنی عقل دی گئی ہے وہ جہاں ایک ذات واحد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لا انبیاء عظیم اسلام بتایا گیا، تو اس کامل عقل کے ہوتے ہوئے بھی کفار کہیں کہ آپ مجنون میں، یہ ان کے مجنون ہونے کی علامت ہے کہ ان کے مد عقل نہیں ہے کہ آپ کی عقل کو پہچانتے تو قرآن قرآن کریم نے کفار کے اس قول کو رد کیا، اور اس ذیل میں نے کچھ تاریخی واقعات بیان کئے، کل قواعد اصولی بحث تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل ہے، دلیل کی رو سے اور ظاہر دلیل کی وجہ سے اور آج اس کمال عقل کے آثار میں چند واقعات بیان کئے اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں، تو حق تعالیٰ شانہ نے آپ سے جنون کی نفی کی کہ ﴿هَلْ أَتَىٰ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ عِلْمٍ لِّمَن كَانَ عِندَ رَبِّكَ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنَ عِلْمٍ﴾ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ خود مجنون ہیں، جس کو اتنا بڑا علم دیا گیا جس کو ایسی عظیم نشان تربیت دی گئی جس کو اتنا بڑا اصرار علم کا جذبہ دیا گیا جس کو اولین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیا معاذ اللہ وہ مجنون ہوگا؟ مجنون بھی ایسی تربیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک تیسری دلیل پیش فرمائی ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حُسْنٍ عِلْمٍ﴾ اور سب چیزوں کو چھوڑ دو، آپ کے اخلاق کریمہ نہ کو دیکھ لو، کیا مجنون ایسے اخلاق برتا کرتے ہیں؟ تو خدق کو ثابت کر کے آپ کے لئے خلق عظیم ثابت کیا، اب خلق عظیم کی بحث شاء اللہ کل ہوگی۔

یہاں صرف یہ بحث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنون سے بری ہیں، یہ لوگ جو ایسے دعوے کرتے ہیں وہ خود مجنون ہیں، خدق کا عظیم ہونا، جنون کی لٹی کی دلیل ہے اس کا یاں انشاء اللہ کل ہوگا، اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سیم بھی دے، اور خدق صحیح بھی دے۔

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ الْاِحْلَاقَ لَا يَهْدِيْ اِلَّا حُسْنُهَا الْاٰتَمَ وَاَصْرَفَ عَنَّا سَبِيْءَ الْاِحْلَاقِ لَا يَبْصُرُ عَنْ سَبِيْهَا اِلَّا اَلَمَ، اَنْتَ زَكَا وَاَسْحَىٰ عِبَادُكَ لَا تُغْفِرُ لِمَنْ ذُنُوْبُهُمْ وَاَسْرَأَ لَهَا فِيْ اَمْرِنَا وَنَبَتْ اَقْدَامُنَا وَانْصَرَفْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِهِ
أَفْعَسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ رَسْمُهُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَرَبَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رُسُلُهُ
اللَّهُ إِلَى كَسَائِفِهِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَذَاعِيَا إِلَيْهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاحًا مُبِيرًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿فَلَا تَطْعَمُ الْمَكْدَنِيُّ﴾ وَذُوْنَا لَوْ تُلْهَمُ فَيُذْهِبُونَ ﴿وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ خَلَابٍ مَهْبٍ﴾
هَمَّارٍ مَشَاءَ بِسْمِ اللَّهِ مَشَاعٍ لِلْعَبْرِ مُعْتَابِيهِمْ غَلَبَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسْمٌ أَنْ كَانَ ذِمَامًا وَبَيِّنًا ۝ ۱۵
تَنْتَسِي عَيْنَهُ آيَةً قَالَ أَمَّا طَبِيرُ الْأَوَّلَيْنِ ۝ تَسْنِئُهُ عَلَى الْخَرْطُومِ ﴿

کہا احقاق سے مٹی جنون بزرگانِ محترم! حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون
کی نئی کرتے ہوئے جو دلائل رشد فرمائے ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کو اخلاقِ عظیم دیئے گئے ہیں، یعنی
حقوق کی جو انتہائی حد ہے کہ شریعت میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی وہ آخری حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی
گئی آپ نے طلاق کا وہ آخری حد کا نمونہ پیش فرمایا کہ ہم بشریت میں اس سے زیادہ نمونہ ممکن نہیں۔ تو اس سے
دلیل پکڑتے ہوئے فرمایا جس کے پسے پاکیزہ خلاق ہوں کہ دین کو سخر کر لے، اور حقوق کے ہوتے ہوئے کیا
انہیں بخون کہا جاسکتا ہے، کیا دیا میں کبھی کسی جنون نے بھی ایسے اخلاق پیش کئے ہو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظیم شان ہیں فرمائی گئی۔ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفتِ عظیم پر ہیں، اور اللہ
تعالیٰ نہ آپ کو خلقِ عظیم عطا فرمائے ہیں خلقِ عظیم کے کیا حق ہیں؟ حقِ عظیم کسے کہتے ہیں؟

مراتبِ اخلاق اور آثارِ اخلاق یہ اس وقت تک صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک احقاق کے مراتب
میں نہ گئے جائیں کہ طلاق کے درجے کیا ہیں؟ اور ان میں سے وہ کون سا آخری درجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ ان اخلاق کے آثار کیا ہیں؟ کہ ان اخلاقِ عظیمہ سے آپ سے کس قسم کے فعل
سرور ہوئے کہ جس سے دنیا آپ کے قدموں پر بھک گئی، اور دنیا میں عرب کا حملہ جو حد سے زیادہ سرکش
تھا اور انہوں نے کسی کی اطاعت قبول نہیں کی، وہ بھی اگر پانی پانی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

ہوئے، تو وہ کیا شمار ہیں جن کی بناء پر ایک قوم کی قوم مخر ہو گئی، اور پھر اس قوم نے ان خلاق کو دنیا کی طرف پھیلا یا تو پوری دنیا مخر ہو گئی، اور اب صدیاں گزر گئیں، آج بھی کوئی ناسخ و ابدال کا ذکر سنتا ہے تو وہ ہیں گردن جھکا دیتا ہے تو مراد اب اخلاق میں سے وہ کون سا تخری مرتبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ تو ہم نے جہاں تک غور کیا، اور ہمارا غور رہی کیا، بہر حال اساتذہ کرام در شیوخ کی دینی ہوئی روشنی میں جہاں تک دیکھ اور غور کیا تو اس میں اخلاق کے تین مرتبے محسوس ہوئے۔

اخلاقِ حسن پہلے درجہ کا نام اخلاقی حسن ہے، حسن اخلاق یعنی اچھے خلاق سے دنیا سے پیش آؤ، دوسرا درجہ اخلاقِ کریمہ کا ہے، کہ کریم النفس، ہو کر کریم ان خلاق ہو، اپنے اندر کریمانہ اخلاق پیدا کرو، اور تیسرا مرتبہ اخلاقی عظیمہ کا ہے کہ برتر اور سب سے جو اونچے اخلاق ہیں ان کو دنیا کے سامنے پیش کرو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا: ”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ ① میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا کے سامنے اخلاقِ اعلیٰ کے نمونے پیش کروں، آپ نے اپنے مبعوث ہونے کی دو غرضیں ظاہر فرمائیں، ایک فرمایا: ”أَمَّا بَعِثْتُ مُعَلِّمًا“ ② میں دیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی حسن، اعلیٰ سا، احسن سا، صدقہ اور آخر آخِ حسن کی تعلیم پیش کر دوں۔ تو پہلا درجہ اخلاقی حسن کا ہے، جسے حسن خلاق کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”يَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنِ خُلِّقَكَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ“ ③ اے میرے فضیل! اخلاقِ حسنہ سے پیش آؤ، چاہے کفار ہی تمہارے سامنے پیش آئیں، اس وقت بھی اخلاق کو امت چھوڑ دو، پاکیزہ، خلاق کے ساتھ نہ سے بات چیت کرو اور معاملہ کرو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخلاق کا ایک درجہ ”خلقِ حسن“ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کی تفصیل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خلاقِ حسنہ کی تربیت دی، یعنی یہودی اسرائیل کو اخلاقی حسنہ پر تربیت دی، جو اخلاق کا ابتدائی درجہ ہے۔ حسن اخلاق کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں: الْوَفَاءُ بِالْعُقُودِ یعنی حقوق کے اندر دوسرے کو پورا پورا حق دو جو اس کا حق ہے، اپنا بھی پورا پورا حق لو جو تمہارا حق ہے، اس میں نہ کی کرو نہ بیشی کرو، بھلائی ہو یا برائی ہو، حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھو، کہ دوسرے کا ایک رتی بھی حق مارا نہ جائے اور تم بھی بے شک ایک رتی بھی اپنا حق نہ چھوڑو، مثلاً اگر کوئی شخص تمہیں ایک پیسہ بھرتے پہنچائے تو تمہارا فرض ہے کہ ایک پیسہ بھرتہ بھی نفع پہنچا دو اگر تم نے اس ایک پیسے میں کمی کی تو یہ بداخلاقی ہوگی، پورے پورے اخلاق سے پیش آؤ۔

اسی طرح سے برائی کے اندر اگر کسی شخص نے تمہارے ساتھ برائی کی تو اس درجے کی برائی تم بھی اس کے

① السنن الکبریٰ للبیہقی، باب بیان مکارم الاخلاق ومعانیہ، ج ۱۰ ص ۹۲

② السنن لابن ماجہ، الملعونۃ، فصل الفساق والاحتسابی، طب العلم ج ۱ ص ۲۶۵

③ المعجم الاوسط للطبرانی، باب الیم، من اسمہ، محمد ج ۱۲ ص ۲۷۲ رقم ۱۱

حسن کے خلاف ہوگا، غرض اخلاقِ حسنہ کے اندر عدل و راعت لپیش نظر رکھا گیا ہے۔ ﴿وَتَمُتْ كَلِمَتَ رَبِّكَ الْخُشْيَ عَلٰی بَنِي إِسْرَآءَ﴾ ① اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا کر دیا کہ انہیں کلمہ عدل کی تعلیم دی اور نفاق پسندی کی تعلیم دی، یہ خلاق کا امتدادی درجہ ہے جسے صفتِ حسن کہتے ہیں۔

خلقِ کریم اس سے آگے دوسرا درجہ خلقِ کریم کا ہے جس کے معنی عباد کے ہیں کہ دوسرے کا حق پورا پورا دو اور پنا حق چھوڑ دو، اس میں ایثار اور قربانی کرو، ایک شخص سے تہہ رے تھپڑ مارا ہے تمہیں حق تھا کہ تم بھی تھپڑ مارو، مگر ایثار کا تقاضا ہے کہ تم مت مارو، بلکہ معاف کرو ورنہ رگڑ کر دو، یہ پیسے مرتبہ سے اونچی مرتبہ ہے، وہاں بدلہ لینا واجب تھا، یہاں معاف کرنا واجب ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، اس کے یہاں ایثار کی تعلیم دی گئی ہے، انجیل کا ایک صوبہ ہے کہ اگر تمہارے کوئی بائیس گال پر تھپڑ مارے تو تم دایاں بھی سامنے کر کے بھی ایک دو بار تاجل خدا تیرا بھد کرے، میں تو بد نہیں لوں گا، باقی تو یہ تیری حرکت کر رہا ہے یہ تیرے لئے ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿وَدْفَعُ بِالْأَيْمَنِ الْأَيْمَنُ فَادْفَعْ بِالْأَيْمَنِ الْأَيْمَنُ فَادْفَعْ بِالْأَيْمَنِ الْأَيْمَنُ﴾ ② فرمایا دوسرے کی برائی کو اپنی بھلائی سے دفع کرو، تمہاری بھلائی کا نتیجہ یہ ہوگا مگر باہم عدوت بھی ہوگی تو دوسرا حریقِ عدوت کو چھوڑ دے گا کہ میں برائی کر رہا ہوں، اور یہ شخص میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اس نے پنا حق (بدلے کا) چھوڑ دیا، سے حق تھا کہ یہ بھی انتہائی بدلہ لیتا، مگر اس نے بدلہ نہیں لیا، ورنہ لڑ گیا اور معاف کر دیا، غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معاف کرنا واجب تھا، انتقام لینا جائز نہیں تھا، ورنہ بالکل شریعتِ موسوی کے برعکس ہے، وہاں انتقام واجب تھا، یہاں معاف کرنا واجب ہے، وہاں معاف کرنا جائز نہیں تھا، یہاں انتقام لینا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے حق کو ترجیح نہ دینا اور اپنے کو گرا دینا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ عدوتیں ختم ہو جاتیں ہیں، بدلہ لینے میں بے شک یہ ضرور ہوگا کہ عام لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی بدلہ لے لیا، اس کا حق تھا لیکن قدرتی اثر یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس سے سوچ نہیں پیدا ہوگا، لوگوں میں نرمی نہیں آئے گی، بلکہ اگر طلب ایسے ہیں کہ حدود پر مقرر نہیں ہے تو عدوت اور زیادہ بڑھ جائے گی، مگر بہر حال خلقِ کریم صفتِ حسن سے اونچا مقام ہے جس کا معنی ہیں کہ اپنا حق چھوڑ دو، ورنہ روکھاؤ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی کہ ایثار پیش ہو، اپنے حقوق کی رعایت مت کرو، ہمیشہ دوسرے کے حق کو سامنے رکھو۔

خلقِ عظیم تیسرا درجہ صفتِ عظیم کا ہے، درود یہ ہے کہ دوسرا جب برائی کرے تو نہ صرف یہ کہ انتقام نہ لو، نہ صرف یہ کہ معاف کر دو، بلکہ اس کے اوپر انا احسان کرو کہ وہ برائی کرے تم احسان کرو جیسا کہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا "جِئْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَنَّمْ ظَنَمَكَ وَأَخْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ" "جو تم سے قطعِ تعاقب کرنا چاہے تم اس سے جوڑ لگاؤ، جو تم پر ظلم کرے تم معافی اور درگزر کی صورت اختیار کرو اور جو تم سے برائی کرے تم اس

کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔" تو ایک درجہ نظام کا ہے ایک درجہ ایش رکا ہے، مگر ایک درجہ احسن کا ہے کہ دوسری راہی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، یہ بہت ہی غلطی ہے چنانچہ فرمایا ﴿وَمَا يُغْنِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُغْنِيهَا إِلَّا دُحُوطٌ عَظِيمٌ﴾ ① "یہ دوسری راہی کر سکتا ہے جو صابر ہو، جو صبر و ضبط سے کام لے، آپ سے ہر نکل جانے کی فتح نہ ہو، دوسرے نے گان دی، آپ سے ہر نہیں نکلا، اسے دعائیں دینی شروع کیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق تھا، کہ دوسرے گائیں دے کرے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ کہ صرف معاف فرما رہے ہیں بلکہ اس کے نئے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ غزوہ احد کے اندر آپ کے بہت ہی چیتے وریہ رہے پچھرت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، شہید کرنے کے بعد غیظ و غضب کے اظہار کے نئے کھارنے اس کی ناک کاٹ لی، کان کاٹ دیئے، اس کی بہت کو بے بہت بنایا، پھر ہندو شقیہ نے ان کا جگر کاٹ کر نکال کر غیظ و غضب میں اس کو چپایا ورجوں میں، گویا اس قدر غیظ کا اظہار کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے، مہر مبارک پر چوٹ آئی، خون سر سے بہہ کر مر پڑا، وصال مبارک شہید ہو گئے، ایسی حالتوں کو دیکھ کر صحابہؓ نے چین ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اس کفر کے حق میں ہر دے فرما دیے، اس درجہ یہ حدود سے گزر گئے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ برتاؤ کہ پتھروں سے، لگ مار، خوش مانگ، بہا، چیتے پتھر کو مانگ شہید کیا، اب کوسا موقد ہوتی ہے جو آپ بددعا فرمائیں، اس لئے بددعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ے رشا لہدیہ "اَسْمٰی بُعِثَتْ رَحْمَةً وَلَمْ اَبْعَثْ لِقَانًا" ② "میں رحمت بنا کر بھیجی گیا ہوں، میں ہر بیتیں دینے کے نئے یا ہوں بددعا میں دینے کے نئے نہیں آیا" اور فرمایا "اَللّٰهُمَّ خُذْ قُوْمِيْ فَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ" ③ اے اللہ امیری قوم کو ہر بیت دے، یہ جاہل ہے نبی کے رجب کو نہیں پہچانتے اس لئے جاہل نہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس کے حق میں دعائیں دینا شروع کیں، یہی وہ دم ہے جس کو قرآن کریم میں آپ کی شان کے بارے میں فرمایا ﴿فَصَبَّ رُحْمَةٌ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ لَئِنْ كُنْتَ فَطَلَّ عَلَیْكَ الْقَبْرُ لَا تَقْصُرْ مِّنْ حَزَنٍ اَوْ غَفْ غَفَّ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوْهُمْ لٰی الْاَمْرِ وَاَدْعَوْهُمْ فَهُمْ كُنْ عٰمِیْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ﴾ ④

فرماتے ہیں اے پیغمبر! اللہ نے جو رحمت تہا، ہر اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، تمہیں رحمۃ اللعالمین بنانا ہے اس کی وجہ سے تمہارا دل نرم ہے پگھل جاتے ہو، دوسرے کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی، اگر سخت دس ہوتے غیظ و الغلب ہوتے یہ سب لوگ ارد گرد سے اٹھ کر بھاگ جاتے آپ کے خدق نے انہیں مسخر کر رکھا ہے، آپ کے خدق کی کشش نے انہیں آپ کی ذات سے جوڑ رکھا ہے، کہ یہ جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں اور آپ پھر بھی دعائیں

① سورہ قصب ۳۵ ② الصحيح بسلم کتاب البر والصلة والاداب، باب التھی عن بعض العوام وعبہما ج ۱۲ ص ۳۹۳ رقم ۴۷۰۳ ③ شعب لا یسان لنبی، فصل فی حدب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امہ در فتح ۳ ص ۳۸۳ رقم ۱۳۲۸ ④ پارہ ۹ سورہ آل عمران الایۃ ۵۹

دیتے ہیں، یہ کہ رحمت کا اثر ہے جو ہم نے آپ کے اندر لوٹ کوٹ کر بھر رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرض ہونا چاہئے، پہلا فرض یہ ہے کہ آپ معاف کریں، دوسرے چارہ نہ حرکتیں کریں، سختیوں کریں، کام مگلوں کریں، اور کیا کچھ نہیں کیا، سب آپ کو کہا، کذب آپ کو کہا، مجنوں آپ کو کہا، ایشز آپ کو کہا، پتھر آپ کو مارے گئے، بحر آپ پر کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے پھانے گئے، دروازے مٹے ہوئے اونٹ کا وجہ آپ پر ڈال دیا گیا، تو کوسوں کی مسرت ہے جو نہیں کی، تو کیا کچھ نہیں کیا، مگر اس کے باوجود یہ نہیں فرمایا "فَانْفُسْمُ مِنْهُمْ" "آپ ان سے مدد نہیں" بلکہ ابتداءً درجہ یہ فرمایا فَاغْفِرْ لَهُمْ آپ ان کو معاف فرمادیں، ان جاہلوں کی باتوں کا کوئی خیال نہ کریں، اور ایک موقع پر فرمایا گیا ﴿وَلَقَدْ نَعْنَعُ الْفِرْعَوْنَ بِصَوْنِكُمْ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ هُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝ فَتُخْرِجُ مِنْهُمْ مَنَاسِكُمْ﴾ اور غنڈہ رنگ حتیٰ یانیک البھینچے سے جو میرا ہم جانتے ہیں کہ ان کی سے سورہ حرکتوں سے آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، غفلت سے ہے، مگر آپ کی شان بہت بلند ہے آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس میں لگیے، کافروں کی بات کا خیال نہ کیجئے رکوع و رجوع اور عبادت میں لگیے، ان کی بے ہودگیوں کی طرف دھیان بھی مت دیجئے، ورنہ یہی کہ یہ کام اسی وقت کیجئے، عبادت کرتے رہتے، یہاں تک کہ موت کا وقت پہنچے مسلسل اس پر آپ قائم رہیے، تو یہ وہ مطلق عظیم ہے کہ دوسرے برائی کریں، اور آپ نہ صرف یہ کہ تقاضا نہ لیں نہ صرف یہ کہ آپ معاف کر دیں بلکہ انہیں دعا میں دیں ان کے ساتھ خوش حلقی کا معاملہ کریں، ابتداءً یہاں سے فرمائی گئی کہ آپ انہیں معاف کر دیں، آپ معافی کی خواہش سے آپ کے اندر الہامی جذبات نہ ہوں ورنہ بھی آپ کے رتبہ سے کم ہے، ایک درجہ اور اوپر بڑھئے آپ سے جو ریادتی کرتے ہیں ان کے لئے معصرت کی دعا میں بھی کیجئے، سب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص تو گایوں دے رہا ہے، در حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں، وہ بے ہودگیوں کر رہا ہے آپ اس کے لئے مسعرت کی دعائیں کر رہے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی کہ درجہ ہے، آپ ایک درجہ در اس سے آگے بڑھیں، انہی لوگوں کو مدد کر کبھی کبھی مشورہ بھی کریں کیجئے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں چاہا جاتا ہے تو وہ لوگ خیروں کو غیر بنائے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ آپ ان کی پابندیت پر رہے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں۔

مشاہدہ و آثار کی عظمت سردار ہا قریش جو گایوں دینے میں کسر نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ کی قتل و غارت کی فکر میں تھے، لیکن چند قریش کے سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ہڈی و مبارک انار دی، اس پر ان لوگوں کو چھوٹا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دربار، بچہ مران کوس پر بٹھا دیا، یہ چار دربار ہمارے عقیدے کے مطابق عرش و سرے سے بھی بہتر ہے، اس واسطے کہ عرش و سرے حق تعالیٰ کا مکان نہیں ہے، حق تعالیٰ شانہ اس پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو جسم سے بری ہیں، اور چار مبارک وہ ہے جو جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے تو اس میں جو برکات کے آثار ہیں، وہ دوسری چیز میں نہیں ہو سکتے، اسی واسطے اسلام میں مشاہدہ

اور آثار کی عظمت کی گئی ہے کہ خیر عظیم اللہ کے بدن مبارک سے کوئی چیز نکلے ہوئی ہو اس کی عظمت اور توقیر کرو اس واسطے کہ بدن مبارک سے لگی ہوئی چیز آثار اور برکت سے محروم نہیں رہ سکتی۔ اور اس سے علماء نے خذ کیا ہے کہ اہل اللہ کے بدن سے چھوٹی ہوئی چیزوں سے برکت حاصل کرو لوگ ہر گویا سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا پینا ہو کپڑے دیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس بدن میں جو عبادت کی چارہاں ہے اس کو جو کپڑا لگے گا اس میں بھی اس عبادت کی برکت کے آثار آئیں گے، نبی میں جس سے پریشہ گئے ہیں، اس میں بھی برکت کے آثار پیدا ہوں گے، اہل اللہ کے، اندر آثار ہیں ان چیزوں پر آثار آجاتے ہیں جہاں اس کے بدن نکلتے ہیں، اس واسطے کہ اصل چیز ان حضرات کی روح ہے، جو اصل برکتوں کا خزانہ ہے چونکہ یہ روح اس بدن میں گزاری کر رہی ہے تو اس بدن میں بھی برکت کے آثار ہوں گے، اس بدن کو کپڑا لگ گیا تو اس میں بھی برکت کے آثار ہوں گے، وہ کپڑا کسی بدن کو لگ جائے گا تو اس میں برکت کے آثار پیدا ہو جائیں گے، تو اثر در اثر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔

وجوہ عظمت آپ آج بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، تو بیت اللہ کوئی شاندار عمارت نہیں، آپ کے ہاں بسبتی میں کروڑوں روپوں کی عمارتیں ہیں، بیت اللہ تو سیاہ پتھروں کا ایک کوٹھ بنا ہوا ہے، پھر اس کی عظمت کیوں ہے؟ اس لئے کہ تجدیت ربانی اس کے اندر رہی ہوئی ہیں، اور خداوندی اس میں آئے ہوئے ہیں، ان نوار کے اثرات سے وہ پتھر بھی متبرک بن گئے کہ کروڑوں روپوں کی عمارتیں چاہے باقوت اور جوامرات سے بنادی جائیں، ان میں وہ برکت کا اثر نہیں جو ان کا لئے پتھروں میں ہے، اس لئے کہ تخلیقات ربانی نے ان کو اپنا مورد بنا رکھا ہے، ان پر تخلیقات وارد ہوتی ہیں، تو ان میں برکت آگئی اس لئے آپ بیت اللہ کے پتھروں کو جو متے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، نیز بیت اللہ کو جو غلاف چھو جاتا ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہزاروں روپوں میں ملے تو اس کا ٹکڑا خرید کر لے لیتے ہیں، لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرے کفن میں رکھ دیا جائے، کوئی وصیت کرتا ہے کہ میری آنکھوں پر رکھ دیا جائے، نیز غلاف شریف کا کوئی ٹکڑا جاتا ہے تو لوگ سر پر رکھتے ہیں آنکھوں پر لگاتے ہیں حالانکہ سب خود ہی تو اس کو بیٹھ کر تار ہے ہیں ہم ہی نے تو اس کو بنا تھا، ورنہ آج اسے ہم سر پر رکھ رہے ہیں، اس لئے کہ جب ہم سے من رہے تھے، وہ ہماری چیز تھی، جب بیت اللہ پر ٹانگ دی، اب اس میں وہ اثرات آگئے، جو تجدیات خداوندی کے تھے، اس لئے وہ مبارک اور متبرک بن گئی، تو ہم آنکھوں پر لگاتے ہیں، سر پر لگاتے ہیں۔ بلکہ جو حاجی حج کرنے جاتا ہے وہ وہ اس غلاف اور بیت اللہ کو چھو کر آتا ہے لوگ اس سے توقیر سے مصافحہ کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ غلاف شریف سے لگے ہوئے ہیں، اس ہاتھوں کو جو چوم لیں، عرصہ آثار در واسطہ در واسطہ ہو کر چلتے ہیں۔

حدیث مسلسل بالمصافحہ سے استدلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پنی جگہ ہے، اگر آپ سے کسی سے مصافحہ کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہاتھ کو چھونا دارین کی سعادت ہے، اور اس ہاتھ کو جس ہاتھ نے چھوا اس کو ہم سعادت مند سمجھتے ہیں ورنہ کہ اس سے سعادت حاصل کرو، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ

”صَافَحْتُ بِهَکْفَتِیْ هَذِهِ کَفْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ“ میں سے اپنی دس ہتھیلی سے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے ہتھیلی سے مصافحہ کیا ہے اور میری ہتھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھی گئی تو آپ کے تابعی شامگر کہتے ہیں کہ میری ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ دیجئے، درجہ سے بھی مصافحہ کیجئے، اس کے بعد اس تابعی نے اپنے شامگر کو حدیث سائی تو اس نے کہا میں آپ کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھتا ہوں آپ اپنی ہتھیلی میری ہتھیلی پر رکھ دیجئے، اور آگے شامگردوں کا سلسلہ سی طرح چل رہا ہے یہاں تک یہ حدیث مسلسل بالمصافحہ کے نام سے آج تک محدثین کرام میں چلی آ رہی ہے۔

سند عان کی فضیلت و برکات حضرت مولانا فیصل، حمزہ سہارن پوری ہمارے ساتھ اور کارہی سے ہیں، حضرت گنگوہیؒ کے خلفاء میں سے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا فیصل، ان کا علم بلکہ مدرسہ مظاہر العلوم (سہارن پور ندو) فی کی برکات کا خزانہ ہے، درخشاں شاہ لکھنؤ چل رہا ہے، جب میں نے اپنے ساتھ حضرت مولانا نور شاہ کشمیری صاحبؒ سے حدیث پڑھ لی، اتفاق سے میرے ساتھ ایک سفر پیش آیا جس میں سہارن پور کے برہمنوں کو بھی وردیوں کے، کار کو ایک تقریب میں مدعو کیا گیا تھا، تو سہارن پور سے نیندوں کے ساتھ ہم دو بندو لائے بھی سی گاڑی میں سوار ہوئے، اس میں میں بھی ساتھ تھا، تو حضرت مولانا فیصل، حمزہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ ہوا۔

حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ”آپ حدیث پڑھ چکے ہو، اس وقت پوری جماعت میں میری سند سب سے زیادہ عان ہے، میری حدیث کم واسطوں سے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہیں، میری جی چاہتا ہے کہ میں تجھے حدیث کی جانت دوں، تاکہ تیری سند بھی حالی ہو جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے لئے آپ کو سہارن پور آنا پڑے گا۔ میں نے کہا، حضرت میں اس کے لئے حاضر ہوں گا، شاء اللہ در میں تو یہ بات رہی مگر لڑکپن کا زمانہ تھا، بھوس بھال گیا اور ایک برس گزر گیا، اتفاق سے پھر حضرت سے سفر کا ساتھ ہوا، فرمایا آپ حدیث کی جانت لینے آئے نہیں؟ میں شرمندہ ہو، میں نے عرض کیا حضرت میں حاضر ہوں گا۔ اس کے بعد پھر بھول بھاس گیا، اور ایک برس پھر گزر گیا، اس کے بعد پھر ایک سفر میں ساتھ ہو، تو پھر حضرت سے یاد دہرایا کہ آپ اب تک نہیں آئے پھر یہ چیز نہیں لے گئی۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضرت سہارن پوری تہمت کے ارادہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اب مجھے لگ رہی ہوئی، کہ اب اہارت حدیث لے سکتی چاہئے، اور اس سعادت سے محرومی ہو جائے گی تو میں پہلی گاڑی سے سہارن پور پہنچ گیا، بہت خوش ہونے ویسے بھی اپنے بزرگ تھے نیر علی داری اور رشتہ داری بھی تھی، رشتہ میں میرے تایا ہوتے تھے، بہر حال بڑی شفقت سے پیش آئے اور سوار بنا کر کیا رحمۃ اللہ صاحب شیخ الحدیث مدظلہ کو فرمایا کہ مظاہر العلوم کے کتب خانے میں حدیث کی جتنی کتابیں رکھی ہیں سب لھو، چنانچہ ساری مشکوٰۃ میں بعض کتابوں کی دس حدیث خود پڑھی اور بعض کی مجھ سے پڑھو، میں اور اس میں حدیث کی اہارت دی اور یہ فرمایا کہ اس وقت عام طور سے حدیث کی جو سند ہے وہ حضرت شاہ عبد فنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی ہے۔

یعنی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شاہ عبدالغنی کے شاگرد ہیں اور شاہ عبدالغنی مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اسی طرح ان پر رگوں اور شاہ اسحاق صاحب کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور میری حدیث کی سند یہ تھی کہ میں نے حضرت نور شاہ صاحب سے حدیث حاصل کی، انہوں نے حضرت مولانا شیخ ابوبند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث حاصل کی، حضرت شیخ ابوبند نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے حدیث پڑھی، حضرت مولانا قاسم صاحب سے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے پڑھی اور شاہ عبدالغنی صاحب نے شاہ اسحاق صاحب سے حدیث پڑھی تو شاہ اسحاق صاحب اور ہم تک سچ میں چار واسطے ہیں، در چار واسطوں سے گذر کر گوینہ ہم شاہ اسحاق صاحب تک پہنچے ہیں، اور حضرت مولانا غفیل احمد صاحب بہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث کی جارت مولانا عبدالمقیم صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، انہوں نے حضرت شاہ اسحاق صاحب سے حدیث حاصل کی، تو چونکہ ایک واسطہ سچ میں رہ جاتا ہے تو سند بہت زیادہ ہند ہو جاتی ہے، اس سند سے حضرت سہارن پوری نے مجھے تمام احادیث کی اجازت دی۔ اس کے بعد مسلسل کتاب منکونی، یعنی وہ احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً مسلسل چلی آ رہی ہیں، اس میں دو حدیثوں کی غلط جارت دی، ایک حدیث مسلسل با مصافحہ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اوپر سے ہر شاگرد مصافحہ کرتا ہو چلا۔ رہا ہے، تو حضرت سہارن پوری نے حدیث سن کر مجھ سے مصافحہ کیا کہ میں نے اس ہتھیلی سے مصافحہ کیا مولانا عبدالمقیم صاحب بڑھانوی سے در انہوں نے اپنی ہتھیلی سے حضرت شاہ اسحاق صاحب سے مصافحہ کیا در انہوں نے اپنی ہتھیلی سے مصافحہ کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے مصافحہ کیا حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کیا شیخ ابوطاہر مدنی سے اور انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچ گئی تو صرف حدیث کی سند نہیں پہنچی بلکہ مصافحہ کی سند بھی پہنچی۔

حدیث مسلسل بالماء والتمر سے استدلال اسی طرح سے حدیث مسلسل بالماہ والتمر کی اجازت دی، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کی مہمان نوازی و رخصت کی، اس طرح سے کہ کھجور کھا کے بقیہ بچی ہوئی کھجور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھائی، اور پانی پی کر پھاہوا پانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پلایا، پھر نصیحت بیان کی کہ جو پانی اور کھجور کی دعوت کرے اس کے لئے یہ مراتب و درجات ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی طرح اپنے شاگرد کو کھجور کھا کر اور پانی پیا کر نصیحت بیان فرمائی، انہوں نے اپنے شاگرد کو آگے سسلہ در سسلہ یہاں تک کہ سند حضرت مولانا غفیل احمد بہارن پوری تک پہنچ گئی، انہوں نے اسی طرح مجھے کھجور کھا کر اور حزم کا پانی منگو کر پی کر پیا اور فرمایا میں تجھے اس حدیث کی بیان کرنے کی جارت دیتا ہوں در اس عمل کو مسلسل چلانے کی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ ایک دن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو مس کیا تھا، یعنی حضرت انس رضی اللہ

یسے ناخو رہا ہوں ہیں حوالہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نشان کے علم و فضل کی قدر کرتے ہیں بلکہ بہ ربانی بدگمانی اور بدگمانی کرتے ہیں، ہر دور میں ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں، تو امام صاحبؒ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، غرض اس شخص نے ہر سہارا، امام صاحب کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دیں، جھوٹی باتیں سب پر تھوپ دیں جو حضرت، امام میں نہ تھیں۔ اب امام صاحب کو حق تھا کہ وہ بھی ایک آدھ گالی دے دیتے، لیکن امام صاحب کی بیانی کیفیت، ایسے حضرات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلقِ عظیم دیا گیا، وہ خلقِ عظیم سے کیسے ہٹ سکتے تھے، تو امام صاحب کو جب معلوم ہوا کہ مجھے برا کہا، جب یہ سنا کہ فلاں شخص نے مجھے گالیاں دیں تو ایک جگہ رشیم کے بہت سارے قیمتی تھان رکھے تھے تو ان کی ڈھیریاں لگا لیں، اور ہم دونوں کی بھری ڈھیریاں لگائیں کچھ کوزے کی مسری اسی طرح اس زمانے کے جو تو نف تھے وہ بھی جمع کئے، ان تمام چیزوں کو اپنے کندھے پر ڈال کر اس شخص کے گھر پہنچ گئے، یہ اس کو گالیوں کا بدلہ دینے کا طریقہ تھا، اس کے گھر پہنچ کر آؤ زدی، وہ باہر آیا دیکھ کہ امام ابو حنیفہؒ اور سر پر حون، وہ شخص گھبر گیا کہ حضرت! آپ اور میرے گھر پر آیا فرمایا میں نے سنا کہ آپ نے میرے دو پر کچھ احسانات کئے ہیں؟ اس نے کہا حضرت! احسانات میں نے تو گالیاں دی تھیں اور باتیں آپ کی طرف منسوب کی تھیں جو جھوٹی باتیں تھیں۔ فرمایا یہی تو احسانات تھے، اس واسطے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص کسی پر جھوٹی تہمت دھرتا ہے کہ وہ عیب اس کے اندر نہیں مگر برائی اس پر تھوپ دی تو قیامت کے دن اس جہنمیں لگائے والے کی جتنی نیکیاں ہیں وہ سے دیدی جائیں گے جس پر تہمتیں لگائیں، جس پر تہمت لگی ہے اس کے جو واقعی عیب تھے وہ اس تہمت لگانے والے پر لے دیئے جائیں گے، وہ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا ورنہ جہنم میں پہنچ جائے گا، تو فرمایا اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ مجھے جسے دینے کے لئے آپ نے جہنم میں لے لی، اپنی عاقبت خراب کرن اس سے بڑا کیا ہوگا کہ محض میری بھلائی کے لئے اپنی عاقبت اور آخرت بگاڑوں کہ مجھے جنت مل جائے، اس احسان کا میں کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، یہ چند ہزار روپے کے کوئی معمولی تھن ہیں، اور کچھ درہم اور دینار ہیں آپ کے احسان کا یہ حقیر سا بدلہ لے کر آیا ہوں، اس کی حالت یہ تھی کہ جیسے اس کو انہی چھری سے ذبح کر دیا گیا ہو، کبھی نیچے دیکھتا ہے کبھی قدم پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت! آپ نے تو مجھے بغیر چھری کے ذبح کر دیا۔ فرمایا: اس کی ضرورت نہیں بس یہ ہدیہ قبول کر لو، یہی سب سے بڑا احسان ہوگا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے توہ کی ہمیشہ کے لئے نائب ہو گیا کہ آج سے میں کسی کو کبھی گالی نہیں دوں گا، تو امام صاحبؒ کے خلق نے اس شخص کو بدی کو نہیں مٹایا بلکہ دنیا سے ایک بہت بڑی بدی کا حاتمہ کر دیا کہ کم رسم اس کی نسل تو اس بدی پر نہیں چڑھ گی جس کے اوپر اس کے اثرات ہیں وہ تو کبھی کالم گلوچ نہیں کرے گا۔ گالی مٹانے کی صورت یہ نہیں ہے کہ یک گالی کے بدلے میں دو گالیاں دے، یہ تو تین گالیاں جمع ہو گئیں گالی مٹنی کہاں؟ گالی کے بدلے میں جب وعدا دیں گے اور احسان کریں گے تو گالی بھی مٹ گئی اور احسان غالب آ گیا اس واسطے فرمایا: **وَإِذْ دَفَعْنَا لَكَ إِحْسَنَ**

فَاِذَا الدُّعٰى يَسْتَجِبْ وَيَسْئَلُهُ عِدَاوَةٌ وَلِيٌّ حَسِيْبٌ ﴿٦﴾ دوسروں کی برائیوں کو اپنی بھائیوں سے دفع کر دے، عداوت بھی ہوگی وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، عداوت ختم ہو جائے گی محبت پیدا ہو جائے گی مگر گے یہ فرمایا ﴿وَمَا يُلْقِيْهَا اِلَّا الدَّبِيْنُ صَبُوْا﴾ ﴿٦﴾ یہ یعنی کر سکتا ہے جس میں صبر و ضبط کا مادہ ہو، اور اگر کسی کے اندر صبر نہ ہو، کسی نے ایک گالی دی اور وہ ہر نکل کر دس گالیاں دے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا یہ بڑے صبر و ضبط انسان کا کام ہے کہ کثیر گالیاں بھی دی جائیں تو وہ پی جائے، اور یہ پڑنا وجہ اللہ ہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں اور اپنی بھی اصلاح کروں، تو یقیناً وہ گالی اور برائی مٹ جائے گی، غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خلق دیا گیا تھا۔

عسیٰ عسیٰ قرآن کریم بعض لوگوں نے صدیقہ عائشہؓ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق کیا تھا؟ فرمایا: ”مَنْ خُشِعَتْهُ الْقُرْاٰنُ“ ﴿٦﴾ آپ کے اطلاق یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم اذان سے لے کر آخر تک پڑھاؤ، جس چیز کو قرآن نے چھ کہہ دیا وہ تمام اچھا بن گیا، آپ کے اندر ہیں جن چیزوں کو کہہ آپ کی ذات پر کات اس سے بری الذمہ ہے، تو پورے قرآن کریم آپ کے خلق کا نمونہ ہے، قرآن جو کہتا ہے وہی آپ کر کے دکھاتے ہیں، جو آپ کر کے دکھاتے ہیں قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے، تو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مطابقت میں لہذا ایک قرآن عسیٰ ہے جو کاغذوں میں ہے، اور ایک قرآن عسیٰ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست پر کات ہے جو چیزیں قرآن کریم میں قائل کی صورت میں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حال کی صورت میں ہیں۔

وہاں کلام کی صورت میں ہیں یہاں عمل کی صورت میں ہیں، یہ دونوں قرآن ایک دوسرے کے وپر منطبق ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک اللہ کا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مورد بنے ہوئے ہیں وہ گویا اخلاق حد وندی کا نمونہ ہے حق تعالیٰ کے بھی تو یہی حقائق ہیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو برکتیں ہیں کتنے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں کتنے ہیں جو حق تعالیٰ کے صریح مقلد آئے ہوئے ہیں حتیٰ کہ یہی بدکردار انسان ڈھنڈائی کے ساتھ ”ایٹنی خدا“ و ”ایٹنی رسول“ مانجھیں قائم کرتا ہے، یعنی خدا اور رسول کے مقابلے کے لئے انجھیں قائم کرتے ہیں، مالک الملک کی شان میں اتنی گستاخیاں مگر اس کے باوجود ہم کا یہ حال ہے کہ نہ بارشیں بند ہوتی ہیں نہ آفتاب کا طلوع و غروب ہونا بند ہوتا ہے، نہ موسم آنے بند ہوتے ہیں، نہ موسموں کے غلے پھل بند ہوتے ہیں دوست بھی کھد ہے دشمن بھی کھد ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں اور مالک کا دیا ہوا کھ بھی رہے ہیں ایسے ناانجار ہیں کہ محسن کا احسان تو کیا مانتے، ان پر بھد کھ رہے ہیں، فائدہ سی کی نعمتوں سے اٹھ رہے ہیں یہ حق تعالیٰ کا حکم ہے جس کو عارف و رومی نے کہا ”شو مغرور بر علم خدا“ یہ جو تم گالیاں بکھ رہے ہو، یہ جو بر بھلا کھ رہے ہو، اور عبد نہیں آتا، تو اللہ کے حکم پر مت مغرور ہو، معلوم نہیں اخیر میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا بدلہ دیا جائے گا؟ یہ تو حکم حد وندی

سے کہ صبر کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں وہ صابر ہیں وہ صبور اس کا نام ہے جو اس کا نام ہے وہیں جبر و قہر بھی ان کا نام ہے، اس کا قہر جب اتنا ہے تو پھر کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہوتی، تو "اغْوَدُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ الْحَلِیْبِ" حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ کے غصہ سے پادمانگتا ہوں، وہ صبر کرتا ہے مگر بس غصہ ناک ہوتا ہے تو پھر غصہ کی کوئی حد نہیں رہتی، مہر جا رہی کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تھی کہ حق تعالیٰ شانہ کے حدائق کا مومہ تھے جیسے دشمنوں کی دشمنی دیکھ کر پھر بھی اپنا رزق بند نہیں کرتے، وہی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ دشمن گایاں بھی اسے رسے ہیں، ہر بھلا کردہ ہے جس پر قتل و غارت بھی کر رہے ہیں، پھر بھی مار رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاصیوں سے رہے ہیں تو صدیقہ عائشہؓ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے ہیں تو دل سے بے کر غیر تک قرآن کریم پڑھو حتیٰ کہ چیزیں اس میں بدلایوں کی بیان کی میں وہ سب ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں، ورنہ جن برائیوں سے روکا ہے حضور علیہ السلام ان برائیوں سے پاک ہیں غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا مومن ہیں۔

تسخیر پر اہل حق کی خاموشی کا نتیجہ درخص صحابہؓ سے کہا "رَبِّكَ" کے خلاق عظیم دیکھتے ہیں تو اس آیت کو پڑھیں۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ﴾ اے پیغمبرِ اسلامی کی حقیقت کرو، اور ہر باعروف کرتے رہو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بدلتے رہو، ان کی ناجواریوں پر مت چڑ، مگر یہ چاہو کہ حرکت بھی کریں تو درمیان سے لکھیں، ان کی چاہنا نہ حرکات خود بخود بند ہو جائیں گی۔ صبر کہ متقی حضرات کی شان قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ① ایک صانع، ایک بندہ عارف باللہ گزار رہا ہے، اور محسوس میں بیٹھے ہوئے لوگ تسخیر کر رہے ہیں، مگر اسے لے کر پہنچائیں اس رہے ہیں لیکن دیکھ کر مہم کی شان کیا ہے؟ یہ جو محسوس سے نظر پہنچی کر کے گزر جاتے ہیں، وہ بیان بھی نہیں لاتے کہ یہ کیا مک رہے ہیں، یہ نہیں کہ متاثر ہوں، درحکم ٹھونک کے کھڑے ہو جائیں کہ تم سے مجھے برا بعد کیوں کہا؟ صبر و ضبط و درگزر کو ہتھیا کرتے ہیں ورنہ کچھ بچی کر کے گزر جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کے مقابلہ میں حق تعالیٰ جاتے ہیں، آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ "مَنْ أَدَّى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ" ② جس نے میرے ولی کو دوست کوستہ میں اس کو اپنی عیلم دینا ہوں وہ مجھ سے نئے، میں اس سے متاثر کروں گا، اس ولی کی طرف نہ جانے تو اللہ تعالیٰ ہے، وہی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تم نے اپنے کام میں لگے، ہم تمہارے دشمنوں سے ہم خود ہی نہیں لگے۔ پھر اس جنگ کا نتیجہ دنیا میں صابر ہوتا ہے کہ اس کے دپر اس کی سوا، ورنہ پرافت پڑتی ہے۔

① بارہ ۹، سورہ الاعراف، آیت ۱۹ ② بارہ ۹، سورہ الاعراف، آیت ۱۹

③ الصحیح لمبخری، کتاب براء، باب النواضع ج ۲ ص ۲۵۹ رقم ۲۰۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَاسْتَعِیْنَهُ وَاسْتَغْفِرْهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَعُوْذُ بِعَمَلِهِ وَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ نَفْسٍ وَمِنْ مَتَابِ اَعْمَالٍ، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَشَهِدُ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلًا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، وَرُسُلَهُ اللّٰهُ اِلَى كُلِّ اُمَّةٍ لِّنَا مِنْ بَشَرٍ اَوْ مَدَنِيًّا، وَدَاعِبٌ لِّهٖ بِاَذْنِهِ وَاسْرَاجًا مُّشْرِئٌ صَوْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اٰمَنًا بَعْدًا

فنی جنون کے دو طریقے تھے۔ ہر گاہ کہ حق تعالیٰ شر سے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کی تہمت اٹھاتے ہوئے اور اس کی نفی کرتے ہوئے دو طریقے اختیار فرمائے ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات حق تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کمالات کا ذکر فرمایا اور نعمت کے لفظ سے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ تاہم یہ تھ کہ جس استہارہ کا تعلق میں یہ کمالات موجود ہوں اس کو مجنون کہنا بہت زیادہ نادانی و حماقت کی بات ہے اس طرح جنوں کی نفی ہوگئی، اور کفار کی تہمت سے بریت ثابت ہوگئی۔

دوسرا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ جنون کی تہمت رکھتے ہوئے اس کے آثار میں کئے کہ ان کے احوال پر اور غور کیا جائے۔ پیغمبر کو مجنوں کہنے والے کون ہیں؟ اس واسطے کہ تہمت لگانے والی شخصیت اگر با وقعت ہو اور بڑا درجہ کا آدمی ہو تو وہ تہمت قابل التفات بھی ہے مگر چہ تہمت بڑا لگائے چھوٹا لگائے حقیقت ہے، بیکل بہر حال اگر کوئی بنیجہ اور متکبر شخص اور مخلوق میں مقبول ہو تو یہ کہہ جائے گا کہ اس پر غور کر لیا جائے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، لیکن اگر کہتے ہوں، ایسا ہے کہ نہ نیت کی جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس کے مدد موجود ہوں تو اس کی تہمت بہت ہی بے وقعت ہے، جو قابل توجہ بھی نہیں ہے تو جس پر تہمت لگائی گئی ان کے آثار میں دیکھو اور ایک طرف تہمت لگانے والے کی برائیاں پر نظر دو، وہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تہمت محض عناد اور دشمنی سے ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، تو یہ تہمت سب سے پہلے جس نے لگائی اور سے لے کر کھڑ ہو، وہ مدینہ منیفرہ ہے، یہ سردارانِ قریش میں سے ایک سردار ہے اس نے اپنی دشمنی و عناد میں کہہ کر

محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، معاذ اللہ ان کی بات کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوا یہ ہے کہ اس تہمت لگانے والے کے کیا اوصاف ہیں۔

تہمت جنون لگانے والے کی عرفی حیثیت تو حق تعالیٰ نے دس و صاف اس کے بیان کئے کہ یہ دس برائیوں کے اندر ہیں جو یک نسان کے ذیل دُخو رہوے کے لئے کافی ہیں مزید کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے صرف ایک برائی بلکہ تہمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی تھی، کہ خدا اللہ آپ مجنون ہیں تو حق تعالیٰ نے دس برائیاں ثابت کیں اور فرمایا جس کے اندر یہ حرکتیں موجود ہیں، اس کی بات بھی کوئی قابلِ اعتبار ہو سکتی ہے؟ اور یہ عجیب نہیں کہ اس بناء پر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح و رستائش کرنے والے آپ پر جو درود شریف بھیجتے ہیں تو درود بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو اس درجہ محبت کے مقام پر مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام پڑھتے ہیں، چنانچہ فرمایا گیا 'مَنْ صَلَّى عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا' ① جو شخص ایک دفعہ ۷۲ بارے نبی پر درود بھیجے گا تو اللہ اس پر دس دفعہ رحمت بھیجے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت کی دعا کرنے والا دس مرتبہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا، تو اللہ جس بندے کو دس خوبیاں اور نیکیاں دے خواہر بات ہے کہ اس سے بڑھ کر مست میں درکون ہوگا جس کو حق تعالیٰ سراپیں و اس پر رحمت نازل فرمائیں ٹھیک اس کے بالمقابل جو ایک دفعہ برائی کرے گا حق تعالیٰ اس کی دس دفعہ برائی بیان کریں گے وہ ایک تہمت عائد کرے گا تو حق تعالیٰ نے اس کی تہمتیں اس پر عائد کیں اس نے ایک جھوٹی تہمت لگائی تھی حق تعالیٰ نے اس کی سچی دس تہمتیں بیان فرمادیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں ہو تو کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات سنی جائے؟

دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس بری خصائص فرمایا ﴿وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مِّنْهُمْ﴾ پہلی بات یہ ہے کہ وہ حلاف ہے، یعنی کھڑت سے قسمیں کھانے والا ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ جو یہ وہ قسمیں کھاتا ہے بار بار قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے اس کی عدم مت یہ ہے کہ اسے خود بھی اپنی بات پر اعتماد نہیں ہے، اس لئے قسمیں کھا کھا کر رر دیتی ہیں بات کو مخلوق کے دل میں ٹھونسن چاہتا ہے، بات میری قابلِ اعتبار تو نہیں ہے، قسمیں کھانے سے ممکن ہے کوئی اعتبار کرے تو اس کو حلاف کہا گیا ہے تو یہ خود ایک برائی ہے کہ آدمی بات بات پر قسم کھائے شریعت نے اس کو مکروہ سمجھا ہے قسم کسی ضرورت کے لئے ہوتی ہے، کوئی دعویٰ ثابت کرنا ہو یا کوئی معاملہ ہو اور معاملہ پکا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے آدمی قسم کھائے، لیکن جس شخص کا قسم تکلیف دہ بن جائے، بات بات پر حلف اٹھائے تو یہ اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہوتی ہے، اس لئے مسئلہ شرعی یہ ہے کہ ﴿وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِّأَن تَسُبُّوا كُفْرًا﴾ ② اللہ کے نام کو کھونا مت بناؤ، تھوڑی تھوڑی بات کے لئے اللہ کو سب میں لائے، کوئی بڑا اہم معاملہ ہو تو اللہ کو سب میں لائے، کوئی وقف کا معاملہ ہو کوئی اور کار خیر سر، نجم دے رہا ہو اس کا حلف اٹھائے، اللہ کو سب میں لائے چھوٹی چھوٹی

① الصحيح لمسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ج ۲ ص ۷۶ ۷۷

② بارہ سورۃ البقرہ، الآیۃ ۲۲

اور خسیس خسیس، تیس اور بار بار اللہ کے نام کو پکارتے ہیں۔ رہے تو یہ معادہ حق حقیقی کے نام کے ساتھ ہے اور گستاخی ہے اس واسطے شریعت سے روکا ہے کہ بار بار قسم مت کھاؤ کوئی معاملہ آجائے عداوت میں کوئی معاملہ آجائے یہ لوگوں روپوں کا معاملہ ہو، یا کوئی دین کا معاملہ موت و دی کی کہے کہ میں حلف کرتا ہوں، میں نے آج کھا کھا یہ تھا، مجھے خدا کی قسم ہے قسم ہے اللہ کی میں نے کھڑا ہے ہے، یہ کوئی قسم کھانے کی بات ہے بھائی تو نہ پہناتا تو کیا تھا اور پین سے تو کیا ہو گیا، غرض اللہ کے نام کو کھلا نہ رہے شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے، تو وہ (وید) بار بار قسم کھاتا ہے تو اسے اپنی بات پر بھی جتنا دیکھو ہے تو جو شخص خود بھی اپنے کو جھوٹا سمجھتا ہو اس کی بات کیا قابل اعتبار ہے؟ اور اس ذات قدس پر ہمت لگائے جو پورے عالم سے بڑھ کر مقدس ہے۔

تو خود جھوٹا قسم کھانا اس کی عداوت ہے اور اس عظیم شخصیت کے دہر ہمت لگائے تو دو وجوہ سے یہ بات اس قابل نہیں رہی کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جائے، غرض پہلی بات خلاف سے بیان کی۔ دوسری بات، مہین سے وقت دی ہے، یہی ملک میں بھی اس کی کوئی وقعت نہیں، بار بار قسمیں اٹھانے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا اور معاند ہے اور اپنی بات پور کرنے کے لئے قسمیں کھاتا ہے تو حرف مہین یعنی دلیل اور بے وقعت ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت و عظمت نہیں ہے، پھر ساتھ میں ہنڈا بھی ہے، یعنی عیب چینی اس کی عادت ہے، عرب والے اس سے شک ہیں، یعنی واقعی تا واقعی کسی میں کوئی برائی ہو اس کی رہبان پر حلی ہے کہ لٹاں میں یہ عیب ہے تو ساتھ میں ہنڈا بھی ہے۔ پھر فرمایا ﴿مِنْ شَاءَ بَعْضِهِمْ﴾ چلتا بھی ہے، اس کی بات اس کو لگا دی اس کی بات اس کو لگا دی اور دونوں میں لڑائی کر دی تفریق ڈال دی، یہ گویا اس کا بڑا کمال ہے۔

عدائی جنوں کے اوصاف اہل جہنم جیسے ہیں۔ انسانوں میں کمال یہ سمجھا گیا ہے کہ دوڑتے ہوؤں کو آپس میں جوڑ دے، عداوت کرنے والوں میں محبت پیدا کر دے یہ کوئی کام ہے کہ دو محبت کرنے والوں کو توڑ دے یہ شیطان کا وصف ہے، شیطان دنیا میں اسی سے آیا ہے کہ جوڑے ہوئے دوں کو توڑ دے، محبت والوں میں تفریق پیدا کر دے، جہل حضرت نبی علیہم السلام کا دیا میں مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دوں کو جوڑ دیں، پھڑے ہوئے دوں کو ملا دیں۔

تو برائے وصل کر دے آدمی سے برائے وصل کر دے آدمی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا میں وصل کرے کے سے سے ہیں، جو بندے آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، آپس میں ملائیں، جو بندے خدا سے ٹوٹ گئے ہیں، انہیں خدا سے جوڑ دیں، جن خاوند بیویوں میں جھگڑا ہے ان کو آپس میں جوڑ دیں جن کتوں میں تفریق ہے، ان کو ملا دیں، گر قوم میں لڑائی ہے تو اس میں اتحاد پیدا کر دیں۔

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشت کا دعویٰ فرماتے ہی پہلے کام یہ کیا ہے کہ عربوں میں جو صدیوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی، دربار قریب تھے اور ایک ایک لڑائی پر سو سو ہزار گز چلے تھے، اس کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا جس کو

قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾ ① اے عربو! تم زلزلہ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، وہاں دوسو این گئے تھے، دنیا کی قوموں میں تمہارا کوئی وقار باقی نہیں تھا، کوئی عربوں کو دونوں کے چرانے والے کہتا تھا کوئی عیسائیوں میں ٹھہنے والے کہتا تھا، کوئی ذلیل لوگ کہتا تھا، غرض دیا کی قوموں اور حکومتوں میں عربوں کی بے وقعتی تھی، در درای بات پر جھگیں ہوتی تھیں، پانی پینے پلانے پر جھگڑا تھا، فلاں نے کنویں میں پیسے کیوں ڈال دیے، میرا ڈوس پہلے کیوں نہ گرا، بڑائی شروع ہوئی اور نکواریں کھینچ گئیں۔

حدیث میں ایک واقعہ میں فرمایا گیا کہ ایک شخص کے کھیت میں کسی کی اونٹنی جا گھسی اس نے تیرا، تو اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، درود کھیت کی رکھوالی کرنیوالی عورت تھی، اونٹنی والے کو قطعاً آیا، اس نے آکر عورت کا پیستان کاٹ دیا، اس یہاں سے جنگ شروع ہوئی اور سو برس تک جنگ جاری رہی مرنے والے وصیت کر کے جاتے تھے کہ صبح مت کرنا، ورنہ خدا تعالیٰ کی ناک کٹ جائے گی، ہزاروں آدمی قتل ہو گئے تھے اس لئے کہ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اس میں ایک صدی گزر گئی، حرب فجار، حرب یسودہ وغیرہ پچاس برس تک چلتی رہی، اسی طرح کوئی دس برس جیتی رہی۔

اہل جنت اور اہل جہنم کے اخلاق سب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر سب کو یہ شیر و شکر کر دیا کہ حقیقی بھائیوں میں وہ محبت نہ ہوگی جو صحابہؓ کے، نہ محبت پیدا ہوئی ان کی شان یہ بیان کی گئی ﴿شَدَّاءَ عَلَى الْكُفْرِ، دُخَمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾ ② وہ کفار پر شدید تھے وراپس میں رحیم تھے۔ ایک دوسرے کے سامنے پانی پانی تھے ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُخَاجِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ تَوَمَّةً لَا نَبَأَ﴾ ③ باہم بھیتیں اللہ کے لئے کرتے تھے غرض کی محبت نہ تھی، اغراض کی خاطر نہ تھیں اللہ کے لئے تھیں۔ تو وہ کفار کے اوپر عزیز اور غائب تھے لیکن باہم پست اور چھوٹے بن جاتے تھے، ایمان و یوں میں سے جسے دیکھو تو واضح کر رہے تھے، یہ کیفیت ہے جیسے شاگرد و استاذ کے سامنے ہوتا ہے، یا مرید اپنے پیر کے سامنے، گویا سب خادم تھے جو کمال تو اس کے وسیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جمیل القدر صحابی ہیں، یہ حضرت زید بن ثابتؓ کے شاگرد ہیں، ہم فرائض اور دوسرے علوم حضرت ابن عباسؓ نے انہی سے حاصل کئے ہیں، زید بن ثابتؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، وراپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خصوصی وصف ارشاد فرمایا کہ "أَفْرَصُهُمْ رَيْدُ بَنِي قَيْسِ" ④ یعنی فرائض کے سب سے زیادہ عام حضرت زید بن ثابتؓ ہیں، تو ابن عباسؓ حضرت زید بن ثابتؓ سے فتاویٰ اور مسائل پوچھتے تھے، ایک دس حضرت زید بن ثابتؓ نکلے، گھوڑا تیار تھا اس پر سوار ہوئے تو ابن عباسؓ نے رکاب تھام لی، انہوں

① ہزارہ ۴، سورۃ آل عمران، الآیۃ ۵۳ ② ہزارہ ۲۶، سورۃ النجم، الآیۃ ۲۹ ③ ہزارہ ۲، سورۃ العنکبوت،

الآیۃ ۵۳ ④ السنن للترمذی، کتاب العتال، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب معاذ بن جبل زید

بن ثابت رضی اللہ عنہما ج ۱۲ ص ۲۶۲

نے کہا اے بن عم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کیا غلط کام کر رہے ہو، میری رکاب کیوں تھام رہے ہو؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت حاصل ہے تو وہ جب تعظیم ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہوں۔ کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنے استاروں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جائے جو میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بن عباسؓ کی گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرت رید بن ثابتؓ نے جا کر اس کے پاؤں پکڑے اور رکاب پر ہاتھ رکھ دیا وہ گھبرائے وعرص کیا اے ریدؓ یہ آپؐ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ یہی ادب کا معاملہ کریں، اہل بیت رسول اس قائل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے ان کی عظمت کی جائے اور ان کی محبت کو جزو یہان سمجھا جائے۔

توزید بن ثابتؓ سنا ہیں مگر اس عباسؓ کے پاؤں تھام رہے ہیں اور ابن عباسؓ اہل بیت میں سے ہیں مگر رید ابن ثابتؓ کے بچہ تھا سر پہ ہیں غرض سہم نے اس درجہ محبت پیدا کر دی تھی کہ بڑے چھوٹے کا امتیاز معاملات کے اندر نہیں رہا تھا، ہر ایک یوں سمجھتا تھا کہ یہی سب سے زیادہ بڑے ہیں اور دوسرا یوں سمجھتا تھا کہ زیادہ بڑے یہ ہیں تو یہ یکساں تو اصح محبت باہمی کا مشاء بنا غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کے شریف، اے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا دیں، بچھڑے ہوئے کھادیں تفریق شدہ لوگوں کو باہم میل ملاپ کر دیں، اس لئے نہیں آئے تھے کہ آپؐ دلوں کو توڑیں، باہم تفریق پیدا کریں اور گروہ بندی پیدا کر دیں، مگر وہاں کو مٹانے کے لئے آپؐ تشریف لائے تھے، اور جو تہمت لگانے والا ہے وہ چھل خور ہے کہ رات دن اس کا کام باہم تفریق سے یہ تفریق کرنا حقیقت میں اہل جہنم کے اخلاق میں سے ہے، ملنا اور قلب میں یکساںی پیدا کرنا یہ اہل جنت کے اخلاق میں سے ہے۔

اسی واسطے قرآن کریم میں جہاں اہل جہنم کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں وہاں فرمایا گیا ﴿تَكْلُمًا دُخَسًا ۝ اُمَّةً ثَعَثَ اُخْسَهَا﴾ ۱ جب کوئی پارٹی جہنم میں داخل ہوگی تو جو چاہے سے وہاں موجود ہوگی وہ کہے گی تم پر لعنت ہو تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے وہ کہیں گے تمہارے اوپر لعنت ہو تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے تو احسن طعن کا شور ہوگا کہ جہنم کا عذاب تو یک طرف یہ مستقل عذاب ہوگا کہ وہ اسے گالی دے رہا ہے وہ اسے گالی دے رہا ہے وہ اس پر لعنت بھیج رہا ہے وہ اس پر لعنت بھیج رہا ہے تو لعنتیں درحقیقت اہل جہنم کے اوصاف میں سے ہیں۔ در اہل جنت کے اوصاف میں فرمایا گیا ﴿اُخْوَانٌ عَلٰی سُرٍّ مُّتَقَبِّلٰتٍ﴾ ۲ بڑی بڑی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دل ایسے ہوں گے جیسے خفقی بھائیوں کے ایک کی محبت دوسرے کے اندر جا گزریں ہوگی، تو بڑے بڑے شاہان تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ اس جگہ پر قید لگائی ﴿مُتَقَبِّلٰتٍ﴾ یعنی بڑے سے بڑا بھی مجمع ہوگا تو ایک دوسرے کو پشت نہیں دے گا، بائیں آسے سے سامنے ہوں گے۔ اس لئے کہ جنت میں ہمدردی تو

کوئی کمی نہیں یہ جو ہم ایک دوسرے کو پشت دیتے ہیں یہ جگہ کی کمی ہے، مگر ایک دائرہ ہمارے گھیر لے گا اور اسے سارے ہوں، اور فرض کیجئے ایک متر، دس متر، دس ہوں تو گھر کے لئے تنہا میدان کہاں سے لائیں کہ دس ہر رادی ہوں، دس کی کسی کو پشت نہ ہو، پھر یہ کہ تو نہیں پہنچ سکتی مگر پانچ میل کا ایک دائرہ بن گیا تو آتا تو بڑے خواہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، لیکن جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں آری پچاس ہر میں سو تو یہی ہوگی جیسے پاس بیٹھے ہوں اور اہل سے رہنے چہرہ کی روشنی یہی مصلحت ہوگی کہ پچاس متر انہیں کا فاصلہ ہو تب بھی یہی نظر آئے گا جیسے وہی پاس بیٹھ ہو۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو جنس ہیں در ہر جنت ۷۰ سالوں اور میں سے بڑی ہے، وہی جنت الہی ہے، ۷۰ سال وہاں نظر میں آئے جیسے ستارے چمک رہے ہیں، ان میں اتنی تیر کر رہی جائیں گی کہ زمین و آسمان جیسے بھی یہ وہ فاصلہ ہوگا اور وہاں کی چیزیں یہ نظر میں آئیں گی جیسے پاس پڑی ہوئی ہیں تو جنت کے اندر جگہ کی بھی کمی نہیں، یہ جو مسافروں کی وجہ سے دیکھنے یا گھر کے بننے میں دشواری ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہوگی اس واسطے فرمایا گیا ﴿حِصْنًا عَمِي سَمَرًا مُتَعَمِّدِينَ﴾ ایک دوسرے سے سامنے ہوں گے، پشت کا وہاں سو نہیں ہوگا کہ کسی کو پیٹھ دے کر بیٹھے نہ دیکھنے میں کوئی چیز حارج ہوگی۔ بات کرنے میں در نہ سامنے میں حارج ہوگی، تو تعظیم یہ بتلائی گئی کہ دلوں میں محبت چاگزیں ہوگی، اور پیٹھے میں ایک دوسرے سے پشت نہیں دیں گے تو واضح بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی ایک دوسرے کی توقیر اور تعظیم بھی ہوگی، یہ اہل جنت کےوصاف ہیں۔

اور اہل جہنم کے ہارے میں فرمایا گیا جو جہنم جت جائے گی وہاں پر جنت کے رے کی اور پیٹھ والے پر جنت بھیجیں گے تو لعن طعن کا، اگر گویا گرم ہوگا تو فرمایا گیا کہ رسول کی شان تو یہ ہے کہ اس سے گویا پھڑکے ہوئے کو ملا دیا، اور اس کی شان جو جنوں کی تہمت لگا رہا ہے یہ ہمارا بھی اور مشاء حکیم بھی ہے، یعنی عیب چیل بھی ہے اور ساتھ میں چیل خود بھی اس کی اس سے اور اس کی اس سے لگا رہی، ہم ٹوٹ اور تقریق پیدا کر دی، اور ساتھ میں ﴿مَصَاعِلُ خَيْرٍ﴾ بھی ہے حیر کے ہر کام میں راز سے نکالے، بھی ہے، کوئی بھی سے بھی چیز لے کے کھڑے ہوں، اس پر اعتراف کرنا اس کو چلنے نہ دینا اس کو روک دینا یہ اس دید میں مغیرہ کی شان تھی۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہئے ﴿مُتَبَاخِلٌ خَيْرٌ وَمَعْلَقٌ مَشُورٌ﴾ ○ رفیق کی کنگھی ہے، جیسے کنگھی سے تار کھل رہی ہو، مگر چہرہ میں ہو جاتی ہیں، گویا خیر کو ایک کل فرم کیا گیا سنا، پڑا، ہوا، مومن اس کی چاہ ہے اتنا کو کھول دینا تو خیر نہ فرمایا ہوگی اور ہر بھائی سامنے کنگھی اور جہاں شریعت ہو اس کا تار، بد کردے وہاں تار اڑا دے کہ یہ شر نہ سمجھے گئے نہ دوسرے کو گئے، تو مومن کی شان یہ ہے اور یہ ﴿مُتَبَاخِلٌ خَيْرٌ﴾ ہو کہ یہی کے وہ پر تہمت دھرتے ہیں، جن کی ذات ایسی بدنام ہو تو کیا اس کی بات قابل اعتبار ہوگی۔ چہرہ کہ ساتھ میں ﴿مُتَعَمِّدٌ﴾ بھی ہے یعنی حد سے تجاوز

کرنے والا بھی ہے۔ کسی حد پر قائم نہیں ہے کوئی اچھی حد قائم کر دو، اس سے آگے گزر جائے گا نیکی کی ایک حد قائم کی، اس سے گزر کر آگے پہنچے گا حتیٰ کہ شر کے اندر پہنچ جائے گا، خیر کی کسی چیز کی حد باقی نہیں رکھتا، ہر چیز کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، ظلم و تعدی اور زیادتی میں گزر جانے والا ہے، اور اوپر سے گناہ گار۔ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ کلمات دن فسخ و فحور میں جہل، چنانچہ ولید بن مغیرہ کی شہنشاہی گئی کہ زنا کار یہ تھا، بدکار یہ تھا، صنّاعِ قلع و خیر یہ تھا، مغضوب اور انہم یہ تھا، اور پھر غشلیٰ آج بھی تھا یعنی کسی سے ڈھٹک سے بات نہیں کرتا تھا، بات کی گویا ناشی ماری، یعنی کسی سے بھی ڈھٹک سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی بھی بات بھی کہے گا تو ناشی ماری بات کہے گا کہ خواہ مخواہ اس سے دل ٹوٹ جائیں گے، تو بالکل اچھا گنوار جنگلی قسم کا آدمی ہے کہ بات کرنے کی بھی تیز نہیں، کوئی سید نہیں اعلیٰ درجہ کا بدتمیز یہ ہے، پھر فرمایا ﴿وَيَسْتَفِزُّ ذَلِكَ ذُنُوبَهُمْ﴾ پھر یہ کہ ولد لڑتا بھی ہے، یعنی طلال کا لطف نہیں ہے، تیس چار تیس برس تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کا باپ کون ہے، تیس برس گزرنے کے بعد مغیرہ نے کہا کہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی اس سے یہ پیدا ہوا، اس وقت کھلا کہ مغیرہ اس کا باپ ہے، تو ان تمام بیویوں کے ساتھ اوپر سے ولد لڑتا بھی ہے، اور عطا ہر بات ہے کہ جس کا خون ہی ناپاک ہو، جس کی ابتدا ہی ناپاک ہو اس میں ایسے اخلاق کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اس میں بھلائی کہاں سے پیدا ہو جائے گی؟ اس کی تو بنیاد ہی خراب ہے۔

بعض اوقات بد کردار لوگوں کو اولاد و اموال کی کثرت دی جاتی ہے..... ان تمام خرابیوں کے ساتھ یہ ہو کہ ﴿أَنْ تَكُنْ مِنَ الْغَالِبِينَ﴾ اوپر سے کچھ اولاد واللہ نے زیادہ دے دی اور دوست بھی زیادہ دے دی تو کرینا اور ہم چڑھائیں گیا تو یہ ساری بد عملیاں اور بد اخلاقیات جن میں دولت کی وجہ سے لوگ اس سے دہتے تھے، اور وہ لوگوں کے سر پر سوار ہوتا تھا کہ کسی میں لڑائی کرا دی کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہہ دیا تو چوبیس گھنٹے اس شخص کا مشغلہ ہی یہ ہے کوئی خیر کی بات کہتا ہے نہ کرتا ہے۔ اور ایسوں کو اللہ میوں (میں) دینے کے لئے زیادہ دے بھی دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح جنت قائم ہو جائے۔

قرآن کریم میں جب یہ آیت آتری: ﴿عَلَيْهَا بُسْخَةُ عَشْرٍ﴾ ① کہ جہنم میں انہیں دारودہ ہیں، اور وہ اسے سخت ہیں کہ ان کے دل میں رحم نہیں والا گیا، وہ جہنمیوں پر ہر وقت عذاب الہی دینے کے لئے تیار ہیں گے تو یہ آیا اور کہنے لگا کوئی پرواہ کی بات نہیں، پھر اے انہیں چلے ہیں ہر دارودہ کے مقابلہ میں ایک کو چیش گردوں گا، یہ جہالت کی حالت ہے کہ آخرت کے مقابلہ میں اللہ سے لڑنے کو تیار ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے دارودہ ملائکہ کے مقابلہ میں اپنے بیٹوں کو لہ رہا ہے کہ جہلا نکلا اس کے بیٹوں کی آکر روح قبض کریں گے ان کے مقابلہ کے لئے چیش کر رہا ہے، تو جہالت کی بھی انتہا ہے اور گنوار پن کی بھی انتہا ہے، غرض یہ دس چیزیں بیان فرمائیں، دس دس دعویموں اور بد اخلاقیوں کے بعد اس کی حالت بیان فرمائی کہ ﴿إِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِ اَيْتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ

اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بڑائی میں بھیجی جا رہی ہے جب کوئی صورت نہ دیکھی تو اب یہ ایک تجویز اختیار کی کہ چہ روئے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے بیمار اور صحت سے کہا ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جو یہ باتیں کر رہے ہو، اگر معاذ اللہ تمہارے دماغ میں واقعی کوئی خلل ہے کوئی بیماری ہے تو بہرحال ہم تمہارے عزیز قریب ہیں رشتہ دار ہیں علاج کرائیں گے چہ کہوں روپیہ خرچ ہو جائے مگر تمہارا علاج کرائیں گے، اور اگر آپ کو عورت مقصود ہے، ورنہ تیکش مقصود ہے، تو عرب کی بہتر سے بہتر لڑکیاں مانگ کر ہم تمہارے سامنے پیش کر دیں گے، اور اگر تمہیں دولت مقصود ہے تو ہم سب خزانوں کے منہ کھول دیں گے جتنی ہماری دولت ہے سب آپ قبضہ کرو، اور اگر سرداری مقصود ہے تو تاج سے ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، آپ حسب و نسب میں یقیناً ہم سب سے بڑھے ہوئے ہو، اس کے ساتھ حسن و جمال و سیرۃ و کمال میں یقیناً اعلیٰ ہو، ہم بادشاہ بننے کو تیار ہیں ہمیں کوئی عارضہ نہیں کہ ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیں مگر اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ان بتوں کو بردست کھو اور جو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس میں طعنہ مت دو، اب زیادہ سے زیادہ آپ اپنے معبود کی عبادت کرو گے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بھی آپ کے معبود کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کریں گے، نہ تمہاری عبادت پر کوئی طعن کریں گے تم اپنا کام کئے جاؤ ہم، چنا کام کئے جاتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ و دوست بھی تمہارے لئے حسن و جمال بھی تمہارے لئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ان میں سے کوئی چیز درکار نہیں، نہ مجھے حسن و جمال چاہئے نہ دوست چاہئے نہ عورت چاہئے نہ مجھے بادشاہت چاہئے، میں تو اللہ کی بندگی کو دنیا میں پھیلانے کے لئے آیا ہوں، کہ سب کو، اللہ کا بندہ بنادوں۔“ اس پر انہوں نے کہا، بہت چھا ہم اسے بھی دانتے ہیں آپ یہ جاری رکھیے بس، اتنا سمجھئے کہ ہم جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں آپ ان کو برداشت نہ کریں، ان کی تہذیب نہ کریں۔

ردّ شرک کے بغیر تو حید کا مکمل ہے۔۔۔ مگر انبیاء علیہم السلام شرک کی برائی نہ بیان کریں تو لوگ تو حید کی طرف کیسے آئیں گے؟ اگر اللہ کے ساتھ دشمنی کر لے کی برائی بیان نہ کریں، تو اللہ کی دوستی لوگ کیسے پیدا کریں گے۔ اس لئے دو چیزیں ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی، ایک لاہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، ایک الہ اللہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کی وحدانیت ثابت ہو سکتی جب تک، اللہ سامنے نہ ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں کسی کو بھی معبود بتائیں اس میں صلا حیت نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے تو سب کی معبودیت کی نفی کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اثبات ہوگا تو کلمہ طیبہ جس پر، مین کا مدار ہے اس میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں ایک نفی اور ایک اثبات ہر عمر حق و در فرض معبود کی نفی و جو واقعی معبود واحد و حقیقی معبود ہے اس کا اثبات غرض جب تک ردّ شرک نہ کیا جائے تو حید مکمل نہیں ہوتی، اگر ردّ شرک نہیں ہوگا اور تو حید مان و تو حید میں سو قسم کے شرک ملا دیں گے، اور دعویٰ کریں گے کہ یہ بھی تو حید ہے تو وہ تو حید ہر ملک شرک، بن جائے گی، اس لئے شرک کی نفی کی جائے۔

تمام درجات شرک کی نفی و شرک کی نفی یہی کہ شرک جلی، شرک خفی، شرک دہی اور شریک، یہی سب کی

نہی کی جائے، تب ہر کتو حید کا کہاں تا بہت ہوگا، شرک جی تو یہ ہے کہ کوئی دو معبودان سے س کی نفی کرنی پڑے گی کہ معبودوں نہیں، معبود ایک ہی ہوتا ہے، ایک معبودان کرمات میں شریک کرے کہ عبادت کے رفیق تو ایک ہی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ نیچے اس کے بہت سے معبود ہوں کوئی بیٹا دے، لہ کوئی ررق دینے والا، کوئی صحت دینے والا، کوئی نعمت کا اوتار، کوئی مصیبت کا اوتار اس طرح سے مختلف اوتار ہوں جس میں اللہ حصول کئے ہوئے ہوں، اور اس نے اپنے اوتار در و پیکر بنادیتے ہوں، تو ذات باہر کات یک ہی ہے مگر اس کے جو مختلف کمالات ہیں ان کے جلوں نے دوسروں کو معبود بنادیا یہ شرک جی نہیں بلکہ شرک ظنی ہوگا۔ اور یک یہ ہے کہ ذات میں بھی آدمی شرک نہ کرے، صفات میں بھی شرک نہ کرے، عبادت میں شرک کر دے، اگرچہ یوں کہے کہ اللہ ایک اور یکتا ہے، مگر جب عبادت کرنے پہلے تو کسی بت کو سامنے رکھ لے کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والی چیز ہے، کسی تصویر کو سامنے رکھ لے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی ہے تو یہاں ذات و صفات میں شریک نہیں کیا مگر عبادت میں شریک کر دیا، اس کا بھی رد کیا جائے گا یہ شرک ظنی ہے۔ اور ایک شرک صورتی ہے کہ جہاں شرک نہیں مگر صورتاً شرک ہے اس سے بھی بچنا پڑے گا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو کسی میدان میں نماز پڑھتے تھے، چونکہ مسئلہ ہے کہ مشرک رکھ کر جائے تاکہ لوگ اس سے باہر کو گزریں اندر سے نہ گزریں تو دو ایک پتھر رکھ لیتے تھے، مگر پتھر کو تاک کی سیدھ پر نہیں رکھتے تھے کبھی دائیں موڑ دے کہ مقابلے میں کبھی بائیں موڑ دے کہ بائیں میں رکھتے تھے، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے پتھر بچ کیوں نہیں پتھر رکھ لیا، فرمایا تاک کے مقابل رکھوں گا تو صورت ایسا بن جائے گی، جیسے میں اس پتھر کی چوڑ کر رہا ہوں میں صورت شرک سے بھی بچتا ہوں، اگرچہ میرا قلب شرک سے پاک ہے مگر میں صورت بھی پس نہیں ہٹانی چاہتا کہ شرک پیدا ہو تو یہ شرک صورتی ہے شریعت نے اس کو بھی دفع کیا ہے، اور ایک شرک بھی ہے کہ دھوموں میں گزر جائے کہ فلاں آدمی شرک کر رہا ہے اس سے بھی روکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور نہایت یہ ہے کہ میں غلوں کو دکھلاؤں کہ میں بہت بڑا انداز کی ہوں اور عبادت گزار ہوں یہ بھی فی الحقیقت شرک ہے کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے بندوں کی عبادت ہے، حالانکہ ظاہر میں کوئی شرک نہیں ہے اس کے دل میں ہے، شریعت نے اس کو بھی رد کیا ہے کہ تو حید میں اس سے بھی فصل پڑے گا۔

اور ایک اس سے بھی زیادہ دقتیں شرک ہے وہ یہ کہ نہ ذات میں شرک ہوتا ہے نہ صفات میں ہوتا ہے نہ عبادت میں ہوتا ہے نہ شرک کی صورت پیدا کرتا ہے نہ دل کے اندر وہم ہے کہ دوسروں کو دکھانے کیلئے عبادت کرے مگر پھر بھی شرک کا اندیشہ ہے، اور وہ یہ کہ آدمی عمر پڑھ رہا ہے کوئی آدمی سامنے نہیں کہ یوں کہا جائے کہ دکھانے کے لئے پڑھ رہا ہے، لیکن دس میں یہ خیال ہے کہ ایسی نماز پڑھ رہا ہوں کہ شاید کسی نے پڑھی ہو مجھ سے بڑا کون عبادت گزار ہے، یہ عجیب ہے جیسی اپنے نفس کو دکھانا ہے کہ میں بڑا عابد ہوں زاہد ہوں فرمایا یہ بھی شرک میں داخل ہے، عبادت کرتے وقت یہ وہم نہ آتا چاہئے، کہ میں کوئی بڑی عبادت کر رہا ہوں، تو ناتواں آخر

در تر بس کے و پر ہو، مگر تر بس پہا ہوئی اور تھی یہ سمجھ کہ میری عبادت بڑی سے اور اسے ہی حقیر سے تو یہ کبر یہ، ان کی اوجہ سے ساتھ کبر جمع نہیں ہو سکتا جو حید کے معنی میں کہ کبریاں اور عظمت صرف یک رت کے لئے ہاں رہے ہے اندر کوئی بہرہ اور حود نہیں ہے، عرض اوجہ کا کس حاصل نہیں ہو سکتا جب تک شرک تمام قسم سے اور ادنیٰ جائیں، تو حق تعالیٰ نے روکا کہ یہ کہتے ہیں کہ مرے غلوں کو سمجھ رہا ہوں، اپنے بنی عبادت سے جو تہمید و ہم سلام جیسے اپنے رب کی عبادت کے لئے ہیں، وہ بے غیر مذکور عبادت کو روکنے کے لئے بھی ہوتے ہیں، مگر وہ کس رو میں گئے تو تبلیغ آگئی رہ جائے گی، تو تمسک تھا کہ آپ نے دلی میں یہ خیال نہ رکھا کہ کس قبیحی کی قوت ہے میں نے تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا، میں اپنے معمول کی تبلیغ کئے جاؤں گا چنانچہ خبر موحیہ گاہ حق تعالیٰ شام سے روکا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اثبات وحدہ نیت کے ساتھ ساتھ ہی شرک کے سے بھی آئے ہیں، یہ قیہ کرنا پڑے گا، آپ اس سے دریا بھی نہ دیا، میں یہاں نہیں ہوتے تو وہاں ماننے والے، میں گئے یہاں نہیں ہوتے تو یہاں پیدا ہوں گے جو آپ کی بات کو، میں گئے آپ کو یہ سمجھتے ہیں اگر اس سے ماں یا تو مٹو یا مشن کامیاب ہو گیا، درگراہوں سے میری بات کو نہ مانا تو مٹو، ناکامی ہوئی، آپ کی حالت میں ناکام نہیں جب یہ چندہ بھی رہیں، ہوتے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ نہیں گئے جو آپ کے کھڑکوں نہیں گئے، آپ کی قوت سے شرک کا رد بھی کریں، تو حید کا ثبات بھی کریں، در فرمایا، فلا تطع المشککین، آپ سے بارے میں نہ کی قطعاً حاجت نہ کریں کہ آپ در دھن سے پور چلیں، آپ اسی طرح قوت سے اثر کر کریں جس قوت سے آپ ثبات وحدہ نیت کر رہے ہیں، آپ ہرگز نہ شکریہ کرے، وہاں اٹھکے، وہاں کی طاعت نہ کریں، یہ نہ کی یک چار ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے سے رو کر شرک سے روک دیں اور جب رک گئے تو اس کا مقصد پور ہو گیا، اور یہ کہ آپ وہاں میں یہ کھی نہیں ہوگا، تو آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے، کو کامیاب ہوئے، میں آپ نے مشن کو کامیاب بنا میں در قطعاً اس کی پردہ پر کریں کہ یہ ماننے ہیں، نہیں۔

مذہبِ مجسم شکر ہے جو کچھ بھی آپ فرمائیں وہ رحمتہ عالمین کی شان سے فرمائیں، یعنی کوئی سخت کلامی درشت طلی نہ ہو، یہاں رحمت سے برائی کو رانی در بھلائی کو بھلائی واضح کر رہیں، در شفقت کے ساتھ نہیں سمجھ میں، مگر شفقت کے ساتھ سمجھانے میں دونوں چیزیں آتی چاہئیں، جس حرکات میں یہ پڑے ہوئے نہ کی، رانی بھی آپ سمجھ دیں، جس قبیحی کی طرف یہ نہیں آ رہے اس کی بھلائی بھی آپ سمجھ دیں، جب دونوں چیزیں سمجھ لیں جب یہ آئیں گے و اگر یہ نہیں آتے تو کل کو میں گئے کل کو نہیں آئیں گے تو پورے کو آئیں گے نہیں آئیں گے تو ان کی ملیں نہیں گئی، آپ ہر صورت میں کامیاب ہیں اس لئے آپ اپنے مقصد کو مصبوحی کے ساتھ آگے چل دیں، قطعاً ان کی اطاعت نہ کریں، یہ تو یک چار سے آپ کو اپنے مقصد سے بٹانا چاہتے ہیں، در دھن بنا

چاہتے ہیں تاکہ آپ سے نہ ہو لیکن ایک آیت نازل جائے گی مئی کی پروہ نہ کریں۔ ﴿وَذُوا السُّودِ﴾ فیئذ
ہوں ﴿یہ تو یوں چاہتے ہیں کہ آپؐ کچھ ڈھیسے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیسے پڑ جائیں اور وہ ظاہری رواداری کر رہے کہ
میل ملاپ قائم رکھو، حق و باطل کے تیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جیہ عظیم اسد م س نے نہیں آتے کہ
ظاہر وری کا میل میرا پ کر میں وہ تو حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کے لئے آتے ہیں۔ اس کے بعد خصوصیت
سے فرمایا کہ کسی خلاف کی ہرگز حاجت نہ کریں، جو عطا قسمیں کھ کھ کر اپنے دعوے کو ثابت کرے، وہیں وہ بے
وقت ہو، خود قوم نے اندر بھی اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، ہمارا عیب جیس ہو درنگتہ جیس ہو، چل خور ہو سرخیر کا دروارہ
بند کرنے والا بھی ہو، بہت بڑا دروازہ بھی ہو در غم بھی ہو در دہر سے ہو، داد و دولت کی سترت سے س سے
اندر کبر و عنوت بھی آچکا ہو اس کی تو آپؐ بالکل حاجت نہ کریں، وہ تو محض ظاہر داری کے لئے، آپ کو آپ
کے راستے سے ہٹانے کے لئے ایک چال چل رہا ہے تو آپ کو کسی چال میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ تو اللہ کے
صریح حکم کو پہنچتے رہیں۔

رسو خدا کو مجسوس کہنے والے کی جنگ بدر میں حذیفہؓ کی تلوار سے ناک کٹ گئی اور یہ اس کی
حالت ہے کہ ﴿إِن تَسْأَلْنِي عَلَيْهِ آيَاتٍ قَالَ سَأَطِئُ أَلاَ وَلَيْسَ﴾ جب اللہ کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے
کہ یہ تو دعی لکیر کے فقیر ہیں، جو کچھ عطا پائیں آگئی ہیں جو سارے نبی کہتے چلے گئے ہیں یہ بھی وہی کسے دے
ہیں نہ انہیں عقل سے کوئی سروکار ہے نہ دنیا کی ترقی کو دیکھتے ہیں، نہ تھک کو دیکھتے ہیں، بس ہمیں تو یک رت لگتی
ہوئی ہے کہ ایک اللہ کو یک مانو در اللہ کی ہی عبادت کرو، نہ تمدن کا خیال ہے نہ دنیا کی ترقیت کا خیال ہے یہ تو
باتیں کیا کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے کرتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، یہ سب عیب ہاں بھول بھولی باتیں
ہیں۔ اخیر میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿سَسْأَلُهُ عَلَىٰ الْخُرُومِ﴾ خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں، ہاتھی اور خنزیر کی
ناک کو خرطوم کہتے ہیں ہر جانور کی ناک کچھ نہ کچھ دپر کوٹھی ہوئی ہوتی ہے، انسان کی ناک بھی نہایت خوشنڈی کے
ساتھ دپر کوٹھی ہوتی ہے، لیکن ہاتھی کی ناک سب سے زیادہ نیچے کوٹھی ہوتی ہے، گویا بالکل زمین پر ہی ہوتی
ہے، اور ایسے ہی خنزیر کی ناک بھی نیچلی ہوئی ہوتی ہے، بھری ہوئی نہیں ہوتی ناک ہی عزت کی جگہ ہے تو ہاتھی
چونکہ متکبر ہوتا ہے تو اللہ نے اس کی ناک پچی سردی، اور خنزیر چونکہ بد جانور ہے س نے اس کی ناک پچی کروی تو
ناک نیچے ہونا ذلت کی طرف سے یہ ہوتا ہے، تو فرمایا اس کا جو خرطوم ہے، بری و نیچی ناک سے پھرتا ہے، کسی پر ہم
ضرب لگائیں گے اور اس کی ہارنے ناک نیچلی کرتی ہے۔

چنانچہ جنگ بدر کے اندر حضرت حذیفہؓ کی تلوار سے وسید بن مغیرہ کے ناک کے اوپر لگی اور اس کی ناک کٹ
گئی، پھر اس نے چیلنگوں کا علاج کروا کر کسی طرح چھٹی ہوا ہے، مگر اس کے اندر کیڑے پڑے اور مدبو
ہو گئی، اور اسی میں سر گیا، تو حق تعالیٰ نے فرمایا اس کی تو ناک پر ہم سے ضرب لگائی ہے اس واسطے کہ یہ ناک ہی

اسے سنے پھر رہی ہے، یہ ظاہری عزت کا دعویٰ یہی اسے بے جہت کے ہوئے ہے تو کسی عزت کو پا مال کرنا ہے اور وہ یہ کہ اس منکبر کی ناک نیچی کرتی ہے، چنانچہ ناک پر ہنسی درناک ہی کے مرض سے دنیا سے گیا۔

انبیاء علیہم السلام کی اتباع میں دنیا و آخرت میں عزت و رافرمائی میں دلالت اس سے گویا معصوم ہو گیا کہ متعین انبیاء علیہم السلام کے درجات دنیا میں بھی بندہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی، ورنہ بین نبی و علیہم السلام کے درجات دنیا میں بھی ختم کر دیئے جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ناک کوئی عزت نہیں ہوتی، آج نہ یو جہل کا شر ہے نہ مید بن معیرہ کا نشان ہے، نہ اہل بن شریق کا شر ہے نہ اسود بن یحیث کا نشان ہے تو دنیا سے بے نشان ہو کر مٹ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک رہا توں پہلے، انکوب میں انگ و انگوں میں انگ، اور عرش پہ انگ، فرش پہ انگ، تو انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے جیسے خلفاء اور تبع ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، آج ناک کا نام نامی آجاتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے کہتے زبان میں تھک جاتی ہیں، اور مکہ میں انبیاء علیہم السلام کا نام آتا ہے تو لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، تو تعین انبیاء علیہم السلام دیا میں بھی عزت تھی، و آخرت میں بھی، ورنہ بین نبی و علیہم السلام دنیا میں بھی پا مال و آخرت میں بھی پا مال، کسی جگہ بھی کوئی ناک وقعت و عزت نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان دیا میں یو جہل کی وقعت نہیں کرتے تو کیا کھار میں کوئی اس کی وقعت کرنے والا؟ کوئی مید بن معیرہ کو سر ہنے والا یو در و نصاریٰ میں کسی در مذہب میں؟ کہیں موجود نہیں، جو بھی کہے گا یہی کہے گا انہوں نے بڑی غلط حرکت کی، مسلمان من پر لعنت بھیجیں گے، دوسرے کہیں گے بڑی غلط حرکت کی، عرض انبیاء علیہم السلام کی طاعت میں عزت ہے اور ناک مکذیب میں ذلت ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردود نے مقابلہ کیا تو پھر سے ختم کر دیا گیا، آج ناک کا نشان موجود نہیں، اور حضرت برائیم علیہ السلام امام سلاطین ہیں، ہر دل میں وقعت اور ہر دہ میں عظمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر فرعون ہے آج ناک کا نشان موجود نہیں، اور کہیں تذکرہ ہے تو عشت سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پاک رہا توں پہلے تو عیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، و فرض اوپر سے نیچے تک یہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین صحابہ کرام اس کے بعد تابعین کرام ہیں، اس کے بعد تابعین کرام ہیں اس کے بعد اہل بیت، حضرت صدیق اکرام، حضرت امراء کرام، حضرت سادات فقہاء و کرام، حضرات مجتہدین عظام ایک ایک شخصیت کا نام آتا ہے تو رحمتہ اللہ علیہ کہتے کہتے زبانیں ٹھکتی ہیں، ورنہ بین میں سے کسی کا نام آتا ہے تو عیہ اللہ علیہ کہنے کے لئے زبانیں سوکھتی ہیں، تو یہ فرق ہے۔

عزت و بڑائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ عرض عزت اور بڑائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد عزت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو بنایا ہے، اور اس کے بعد ایمان والوں کو سرچشمہ بنایا، حوصلہ بڑھانے والے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿وَلِلّٰهِ الْبُعْرَةُ وَلِلّٰهِ مَوَازِنُ﴾

وَلَسَوْفَ مُمْسِكٌ وَلَكِنْ لَّمْ يَفْقَهُ لَاحِظُونَ ﴿٥﴾ ”عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسوں کی ہے اور یہاں دوسری ہے در منافقین، اس عزت کو نہیں سمجھتے۔“ اور یک جگہ انتہائی اصیبت کو بھی لڑیا کہ ﴿لَهُنَّ الْغُرَّةُ لِلَّهِ حَمِيَّةً﴾ ﴿٦﴾ ”عزت صرف ایک اللہ کی ہے“ جو اس سے واسطہ ہو گیا اس میں عزت آگئی سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام و بہت ہیں تو سب سے زیادہ ان کی عزت کی ہے، ان کے بعد ان کے اصحاب و بہت ہیں ان کی عزت ہے۔

اب صحابہ کرامؓ میں ایک ایک نام لیں، صدیق کا نام لیں، فاروقی اعظم کا نام لیں، عثمان غنی کا نام لیں، علی امیر مہتمم کا نام لیں، ایک ایک کا نام آنے پر دل عقیدت و عظمت سے جھک جائیں گے جس کو نسبت نبوی علیہ اسلام مل گئی، عقیدت و عظمت قائم ہو گئی، اہل بیت کرم ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اس کی وجہ سے ان کی محبت اس میں ایمان کا درجہ رکھتی ہے، سچ مگر کوئی نہیں خدا نخواستہ ہر کچے تو یقیناً اس کے یوں میں غفل سے اس شخص کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہئے جو اپنے دل میں اس نسبت سے محبت نہیں رکھتا، یہ عظمت نہیں رکھتا تو یہ نسبت ہی تو ہے۔

جتنی نسبت قائم ہوگی اسی نسبت سے عظمت قائم ہوگی نسبت بہت قائم ہے وہ عظمت کا ذریعہ ہے، روحان نسبت قائم ہے وہ عظمت کا ذریعہ ہے، بہر حال اس نسبت سے بتلادیا کہ مکذبین کی کوئی وقعت نہیں، نہ عند اللہ نہ عند الناس، اور مصدقین کی وقعت عند اللہ بھی ہے اور عند الناس بھی ہے اس واسطے ہر ایک اپنے دل کو نکلے کہ میں اپنے دل میں اللہ و رسول کی عزت رکھتا ہوں یا نہیں، اگر رکھتا ہے تو وہ خوش ہو، اگر نہیں رکھتا یا کسی ہے تو اس کی کو دور کر دے، اپنے قلب کے اندر عزت عظمت بڑھائے، اور اپنے ایمان کو تازہ کرے تاکہ دیا و آخرت میں اس کو درجات ملیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی عَنْهُ وَمِنْ نِعْمَتِهِ وَتَوْكَلْ عَلَيْهِ وَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ
 نَفْسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَشَهِدْ اَنْ لَا
 اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَشَهِدْ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَمَوْلَا بِيْهِ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ
 وَرَسُوْلُهُ، رُسُلُهُ اللّٰهُ اَتَى كَافَّةً لِّنَّاسٍ نَّشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاَدْبِهِ وَسِرَاحٍ مُّسِيْرٍ، صَلَّى اللّٰهُ
 تَعَالٰی عَلَيْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اَنْتَ بَعْدَ اَفْعُوْذٍ بِاللّٰهِ مِنْ
 اَشْمَطِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَنْ يَسُوْهُنَّ كَمَا يَلُوْا اَضْحَبَ اَحْبَبَ اَذْ
 اَقْسَمَ اَلْيَضَّرُّ مِنْهَا مُضْحِحٍ ۝ وَلَا يَشْتُوْرُ ۝ فَصَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَهُمْ
 نَاعُوْا ۝ فَصَبَحَتْ كَاظِمِيْنَ ۝ فَصَادُوْا مُضْحِحِيْنَ ۝ اَنْ اَعْدُوْا عَنِيْ حَزَنُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝
 فَانْطَفَؤْا وَهُمْ يَحْفَافُوْنَ ۝ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَّسْكِيْنٌ ۝ وَعَدُوْا عَلٰی حُرُوْبٍ لِّدَرِيْسٍ ۝
 فَمَسَارَاوَهَا قَالُوْا اِنَّا لَنَصَالُوْنَ ۝ مِّنْ سَخِرْ مَخْرُوْمُوْنَ ۝ قُلْ اَوْسَطُهُمْ لَمَ اَقْلَ لَكُمْ
 لَوْلَا نَسْتَبِيْحُوْنَ ۝ قَالُوْا مُنَحَّسٍ رَّيْسًا كُنَّا طَمَعِيْنَ ۝ فَاقْبَلْ بِغَضَبِهِمْ عَلٰی بَعْضِ يَتْلَاوُمُوْنَ
 ۝ قَالُوْا اَبْرِيْئًا اِنْ كُنَّا طَمَعِيْنَ ۝ عَسٰی رَّيْسًا اِنْ يُدْعٰى خِيْرًا مِنْهَا اِنَّا لَبِيْ رَمَارِغِيُوْنَ ۝ كَذٰلِكَ
 الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ ۝ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١﴾

برگاہ محترم! کفار مکہ کی سرکشیوں و رکاوٹوں پر چل رہا ہے اور ادھر سے حسرت، تپش صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر
 و تحمل کا ذکر ہے، تو ان مشرکین کو عبرت دینے کے لئے چھپلی متوں کا ایک واقعہ حق تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا، گویا
 اس واقعہ کو سامنے رکھ کر یہ عبرت پکڑیں، اور اس کا تجزیہ کریں اس کے جزاء، لگ لگ کر کے اپنے واقعات پر
 مطبق کریں پھر اندازہ کریں کہ یہ اسی بُری راہ پر چل رہے ہیں جس بُری راہ پر یہ لوگ چلے اور عذاب میں مبتلا
 ہوئے، تو تمہارے دہریہ بھی عذاب آئے گا اور اسے بھروسہ کئے و مانگوں ہوگا؟

اس دہریہ عذاب سے قیاس کرو کہ سخت کا عذاب کتنے شدید ہوگا اور اسے کون روکنے و ہے تو اس کی
 ایک مثال وہ واقعہ کریمانہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم میں جو جو واقعات چھپلی متوں کے بیان کئے گئے

میں اس شخص قصہ اور کہانی نہیں میں، یہ شخص تاریخ میں نہیں ہے، بلکہ وہ عبرت دہانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک موقع پر رشتہ فرمایا ہے: **لَقَدْ كُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ بِلِقَاءِ رَبِّنَا عَلَى الْأَنْبَابِ** مائیں حدیث تفسیری ﴿۱﴾ یہ جو کچھ ہم وہ سنتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں تاکہ بچے کوں پر قیاس کر کے وہی نتیجہ پہنچے گا جو اس کے حق میں نکل چکا ہے۔

نوائے تمثیل واقعہ اور ایک سال کی حضرت ہے کہ وہ اصول سے ترمیم نہیں ہوتا جتنا واقعات سے متاثر ہوتا ہے، مثال سے آدنی کو جتنا جدت سمجھ میں آتا ہے، بہت سی معنوں و باریک چیزیں جو اہل سے سمجھنے میں نہیں آتیں، وہ مثال سے بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہیں اور معنوی طور کو جسے آئی محسوس چیزوں پر قیاس کرتا ہے چونکہ محسوسات آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں تو معنویات کو بھی جلد سمجھ جاتا ہے۔

مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مائیں قونی کے دل تمثیل بہت زیادہ تھی، اور بڑے دقیق مائیں کو معنوں میں سے ایک جاہل سے جاہل کے اہل میں تار دیتے تھے، تو حضرت کی مجلس شیوہ میں ایک شخص اللہ دیر تھا، قصائیوں میں سے تھا، مگر آدنی لہجہ تھا اور سے دین کی سمجھ تھی۔ ایک دن حضرت کی مجلس تھی، مائیں کا زمانہ تھا ایک شخص پنکھا بھل رہا تھا اور یہ خود پنکھا جھلنے لگا، اس میں ہے، اس نے سور آیا۔ حضرت یہ حوالہ روایات میں فرمایا گیا ہے کہ میت کو اہل اللہ کے قریب دفن کرنا چاہئے اس سے کیا نفع؟ اس لئے کہ اگر اس اہل ہونے والے کے پاس نہیں ہیں چاہے میدان میں دفن کر دوں، اس بھی اس کی نیکیاں کام آئیں گی، اگر اس کے سپر عمل سے نہیں ہے تو کہیں بھی دفن کر دیں اس کی بدعملی اس کے سامنے آئے گی تو اس کا کیا نفع؟ اہل اللہ کے پاس دفن کیا جائے؟ اس سے کوئی انکار مائیں جاتے ہیں؟

یہ اس نے ایک سو کیا، اب سو کرے، وہ شخص ایک جاہل و عاقل آدمی ہے، وہ عالم برزخ کا سو کر رہا ہے، اور عام برزخ کے ایک بڑے دقیق مسئلہ کا اب اگر دلائل سے سمجھا جائے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا، حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پنکھا تو بھل ہی رہا تھا فرمایا میں اللہ ابن آپ پنکھا کسے بھل رہے ہو، اس نے کہا حضرت آپ کو فرمایا میں مجلس میں کو تو نہیں بھل رہے عرض کیا، نہیں صاحب! میں نہیں کیوں جھلانا یہ میرے چہرہ میرے استاد میں تو آپ کو بھل رہا ہوں ارشاد فرمایا نہیں مائیں ہلک رہی ہے یا نہیں؟ کہا جی ہاں ہو تو لگ رہی ہے فرمایا یہ تمہارے سواں کا جو ہے اس نے اہل اللہ کے پاس دفن کرتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحمت کی ہو میں چلتی ہیں تو مقصود وہ ہوتے ہیں مگر اس پاس وہ کو بھی ہوا لگتی ہے تو رحمت کے نیچے سب آ جاتے ہیں برکات سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں

تو مسئلہ بہت دقیق تھا مگر ایک معمولی مثال سے اس کے دل میں بات چیت ہو گئی، اور گرد لائل سے سمجھتے تو

اسے خاک سمجھ میں نہ آتی اس کا دامن ہی اس کا بل نہیں تھا، تو بعض دفعہ مثال کے ذریعہ سے مسند بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ در جب مثال اپنے معاملہ پر منطبق ہو جاتی ہے تو آدمی عبرت بھی پکڑتا ہے۔

اصحابِ اربعہ کا واقعہ اسی طرح حق تعالیٰ شانہ نے ایک مثال بیان فرمائی اور مثال بھی شخص فرضی نہیں بلکہ ایک واقعہ ہے، تو واقعہ پر جو ثمرہ مرتب ہوا چونکہ تمہارا واقعہ بھی دیا ہی ہے تو وہی ثمرہ تمہارے اوپر بھی مرتب ہوگا۔ در وہ واقعہ اصحابِ اربعہ کا ہے، یعنی باغ و اہل کا۔ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے تیس میل کے فاصلہ پر یہ باغ تھا، یہ ایک شخص کا باغ تھا جو نیک اور صالح آدمی تھا، اور بہت ہی بہترین باغ تھا اس کا 'باغِ زردان' نام تھا، قسم قسم کے پھل فروٹ درجہ جگہ انگوروں کی پٹیلیں پھیلی ہوئی، در بڑے میدان میں وہ کھیتی بھی کرتا تھا، یوں غلہ بھی ہوتا تھا تو ہنر رہا روپے کا فائدہ تھا، اس باغ کی وجہ سے بہت آمد رآدی تھی۔

اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب پھل توڑتا تو دسواں حصہ اسی وقت غرباء پر تقسیم کر دیتا تھا، اس کے بعد جب کھیتی کا نتیجہ توکانے میں جتنا غلہ دسواں ہوتا دھڑ دھڑ کا بکھرا ہوا وہ سب غریبوں کا تھا وہ خود نہیں کھاتا تھا، کھدین میں چن چن ہو گیا وہ لے لیتا تھا، اور جو کھیتوں میں بکھریں اس کی غرباء کو عام چارٹ تھی کہ وہ لے جائیں، چنانچہ وہ غلہ کے لے جاتے تھے، پھر جب غلے کو گھرا لیا تھا تو پھر اس میں سے دسواں حصہ غراء کے لئے نکالتا تھا، اس سے ہزاروں غریب پلتے تھے، پھر گھر میں جب کھانا پکنا تو جتنی روٹیاں پختیں اس میں سے دسواں حصہ پھر غریبوں کو تقسیم کرتا، عرض ہر جگہ اس نے عشر پنے اوپر لارم کر رکھا تھا، میوے کو توڑتے وقت، کھلیان میں بیچتے وقت، جمع کرتے وقت گھر، تے وقت، اس کو پکاتے وقت، ہر ایک موقع پر وہ غریبوں کا دسواں حصہ نکالتا تھا، جس سے ہزاروں غریب پلتے تھے۔ اس وجہ سے ہزاروں فقراء اس کے باغ کے ارد گرد جمع رہتے تھے، اور جانتے تھے کہ بس یہ ہمارا مال ہے پاپ ہے اور ہمیں اس کے ذریعہ سے ہزاروں روپے کا فائدہ ہے منوں غلہ اور منوں پھل کا فائدہ ہے، تو جو پھل وہ کبھی بھی خرید کر نہیں کھا سکتے تھے وہ ہر قسم کے پھل انہیں مفت میں مل جاتے تھے، بہر حال یہ اس شخص کا طریقہ تھا۔

غرباء کا حصہ نہ دینے کا فیصلہ اور پھیلے بھائی کا مشورہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے پانچ بیٹے تھے، انہوں نے باہم یہ سوچا کہ بہت سا ہمارا مال یہ غریب کھا جاتے ہیں، اگر سارا مال گھر میں جمع رہے تو کتنا مال زیادہ ہوگا، لاکھوں روپے مسخر سکین سے جاتے ہیں اسے کسی طرح سے بند کرنا چاہئے یہ سکین گویا ہمارے گلے پر گئے تو بھائیوں میں باہم بات چیت ہوئی تو پھیلے بھائی نے کہا کہ بھائی! یہ مت کرو، حیرت سے نفع ہی نفع ہوتا ہے، اور تو یہ کہ غرباء کا مال میں حق بھی ہے، ایک تو حق و جب ہے جیسا آپ نے رکوع دی یا صدقہ واجبہ دیا یا صدقہ فطر دیا یا قربانی کی، یہ تو حق و جب ہے، لیکن حدیث میں فرمایا گیا "اِنَّ فِیْ سَبَالِ الْمَرْءِ حَقًّا مَّوٰی السُّکُوۃ" ① آدمی کے مال میں رکوع کے علاوہ بھی غریبوں کے حقوق ہیں، حق تعالیٰ شانہ نے ایک مال کے اندر

نہ اس عہد کو شریک کیا ہے یہاں کا فضل ہے کہ اس کو عربوں کو دیبا کا لے لینا یا ہے۔ نہ ہی حق
نہ ان پر تقسیم فرماتے اور کوئی میر نہ ہوتا تو حق تو سب کو پہنچاتا مگر مراد جو جرأتوں کا لہر نہ پہنچتا تھا اس سے
وہ محروم ہوجاتے اس سے ایک ایک میر کو سیکڑوں غریبوں میں اس تقسیم کر کے داد چھٹا دیا گیا تاکہ حصہ بھی
ہر برس اسے اور ہاتھ میں اجر و ثواب بھی مل جائے۔

درس کے ساتھ ایک شخص کو مراد دعا گو بھی مہیا ہوجا میں گئے اس کے کہ جسے غلام کو کوئندہ پیسے گا وہ
دعائیں مانگیں گے، ال کی دعائوں سے اس کے ماں میں دربرکت ہوگی تو نیا بھی اس کی بڑھئی و آخرت بھی
بڑھئی تو عرب کے سے میر کو دے دیا مگر میر کے لہو سے بہت کئے بہت دعا گو مہیا کئے، یا میں اس کو
رقی کی وسعت دی، آخرت میں حرکات میں یہ فرض کی، نیکی کی توفیق دی تو اس ایک طریقہ سے سببوں
فراموش ہوئے سببوں برکات ہوئیں اس واسطے حق تعالیٰ نے، پاسے ہی ہر حصے کس بات دے بلکہ مراد
کو ظہر یا کہ تم ہر حق و ذوال کے ساتھ تقسیم کردے کہ تمہارے لئے حرم و درہم فرض او ہو۔

تو یہ بھیوں نے اور خیال نہ کیا کہ لہو سے ہمیں حیر کا دے دیا ہے ہمیں مسیح بطریقہ بنایا ہے ہم حیر کی بھی
سنے ہوئے ہیں ہم دے ہوئے ہیں اور نہ تعالیٰ کا ارادہ مطاع ہے حیر دے دیتے تو اس کو تو حق مل جاتا تو ہم
محروم رہ جاتے۔ تو کہا کہ اسی صورت کرو کہ غریبوں کا ایک حصہ اور جمع ہوجاتا ہے اور ہمارا بہت سارا چلا جاتا ہے تو
یہ نہیں ہونا چاہئے اس کے لئے یہ تدبیر سوچی کہ جب پھل کاٹ کا وقت آئے تو ہلکل سویرے سویرے فقیروں کا مجمع
ہوئے سے پہلے پہلے چاکر پھل کاٹ کر گھر کے آس پاس گرا ہوا جمع ہو گئے تو پھر شرما شرما میں کچھ نہ چھوڑنا
پڑے گا جب پچ سو سوئی مانگیں گے تو آدمی شرماے گا تو وہی کی ویسی بات چیر ہوگی اس نے سویرے چاکر پھل
کاٹ داور وہ تم پھل دے اے امیرہ دے اپنے گھر کے آس پاس گھر میں رکھ لیں گے یہاں کوئی آئے گا نہیں۔

و اگر کوئی آئے گا بھی تو دروازے پر کوئی آدمی پھل دیں گے سے ہر دیں گے۔ مگر کوئی فقیر آئے ہو تو
دھکے دے دو اور ہر دیں گے تمہارا حق اس میں کچھ نہیں ہے اس طرح سے ہمارا ماں بچا جائے گا تو شخص بھائی ہے
کہ یہ ہر ماں سب نہیں ہے ہم نہ ہی تسبیح کر، تسبیح کا مطلب یہ کہ اس کی پاکی ثابت کرو یعنی اس پر ہے عبادی کا نظار
مت کرو اس لئے کہ اگر تم نے عربوں کا حق مار دیا ہو گیا اس کا نشانہ لہو پر ہے، عبادی سے کہ تمہارا لے یا دروہ تمہیں
کچھ نہیں دے گا یہ حق تعالیٰ پر ہے اعتماد کا ظہار ہے، اس سے پاک ہے کہ کوئی اس پر ہے عبادی کا نظار
کرے، ہر صورت وہی اعتماد اور ضرور کے حق ہے، اس واسطے یہ مصوہ اس کی یاد گیری کے خلاف ہے تو تم تسبیح
بہنیل میں لگو، واللہ پر ہے اعتماد نہ کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ دینے سے مال میں کمی نہ آنے کی قسم حدیث شریف میں نی کرے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم باتیں بیاں فرما میں درحلقہ ہا کے بیان فرما میں، و قسم اس لئے کہ نہ کہ

ظاہری طور پر وہ چیز عقل میں نہیں آتی جو آپ نے بیان فرمائی اس سے قسم کھا کے فرمایا کہ تہاری عقل میں آئے نہ آئے مگر یہی ہوگا اس لئے اطمینان کر لیں قسم کھا تا ہوں ایک یہ کہ نہ ناقصت صدقۃ بین حال ① صدقہ دینے سے ماں میں کبھی نقصان نہیں ہوگا ماں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، ظاہر میں تو اس کے خلاف ہے، اس لئے کہ جب آپ نکال دیں گے تو وہ کم تو ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کمی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ﴿وَمَا أَتَفَقَّضُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُزِفِقِينَ﴾ ② جس مال میں سے جتنا خرچ کرو گے جتنہ خالی ہوگی، اللہ اس کو بھریں گے، ضرور بھر کر رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ محروم کر دیا جائے تو ظاہر میں تو مال کم ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں بڑھ رہا ہے، نہ صرف اس لئے بڑھ رہا ہے کہ جزد ثواب ملے گا وہ تو آخرت کا بڑھنا ہے، مگر دنیا میں بھی خالی شدہ جگہ پر مال آئے گا اور جگہ بڑھ ہوگی، یہ وعدہ خداوندی ہے کہ خرچ شدہ مال کا خف آئے گا، ہمارے وعدے پر اطمینان رکھو اور یقین رکھو، غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھ کر بیان فرمایا۔

صدقہ دینے سے کمی بیشی کا مفہوم آدمی جب صدقہ نکلتا دیتا یا خرچ نہیں کرتا تو ظاہر میں تو مال بڑھ رہا ہے کہ کسی کو نہیں دیا، گھر ہی میں آ رہا ہے، لیکن وہ بڑھتا بالکل ایسا ہے جیسے آدمی کے بدن پر درم چڑھ جائے، تو ظاہر میں تو وہ پہلوان بن رہا ہے بہت جلد موٹا تازہ ہو رہا ہے مگر حقیقت میں یہی موت کا پیغام ہے، چند دن کے بعد یہ ریت کی دیوار اس طرح بیٹھے گی کہ نہ دروازے کا بلکہ اس کی ہڈیاں تک ختم ہو جائیں گی، اس لئے کہ وہ جو موٹا ہوا ہے وہ درم، در بیماری کا ہے، اسی صحت کا موٹا پن نہیں ہے تو صدقہ نہ دینے سے جو مال بڑھتا ہے وہ درم رسیدہ ہے، اس کو مست یہ سمجھو کہ یہ بڑھ رہا ہے وہ یک دن اتنا گھٹے گا کہ اس اس کو کبھی سے ڈوبے گا اور صدقہ دینے سے جو مال گھٹتا ہے، اس گھٹنے کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی بیماری کے بعد مسلسل لے لے، تو مسلسل پینے سے اندر کا تمام طبع اور فاسدہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور آدمی ضعیف ہو جاتا ہے، مگر یہ ضعف صحت کا پیش خیمہ ہے، ساری الاملا نکل گئی، ہادی بگم چھٹ گئی، تو ظاہر میں ضعیف ہو گیا مگر حقیقت میں وہ قوی ہے، چند دن کے بعد صحت ترقی کرے گی، تو اصل قوت بڑھے گی تو ماں نکالنا صدقہ دینا ایسا ہے جیسے مسلسل دے دینا کہ ظاہر میں آدمی ضعیف ہوتا ہے حقیقت میں وہ قوت کا پیش خیمہ ہے اس میں سے نہ دینا حقوق نہ نکالنا گواہ بڑھتا ہے مگر وہ بڑھنا ایسا ہے جیسے درم

”کیا، تو درم آنے سے بڑھتا نہیں ہے بلکہ اس سے اصل بھی گھٹ جاتا ہے۔“

تواضع سے رفعت پر حلف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”مَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِّنَبِيٍّ لَّا رَفَعَهُ الْمَلَّةُ“ ③ ”دی کسی کے سامنے اللہ کے لئے جھکتا ہے، تو اللہ سے ضرور سر بلند کرتا ہے، ظاہر میں تو یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں ذلت اختیار کر رہا ہوں، دوسرے کے آگے جھک رہا ہوں، انکی

① الصحيح لمسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع ج ۲ ص ۴۶۳ رقم ۴۶۸۹

② سورة النساء ۳۹ ﴿شعب الایمان لیسبقی فصل لی ترک الغضب وعلی کظم الغیض والعفو ج ۲ ص ۴۱۹﴾

توقیر کر رہا ہوں حالانکہ میرا رتبہ یہ تھا اور وہ یہ تھا، اور میں جھک گیا تو خدا ہر میں توبہ قبول کی اور حقیقت میں یہ عزت ہے جتنا اللہ یہ جھکے گا تہا حق تعالیٰ سے بلند فرمائیں گے، اور جو جتنا لوجہ اسس سر بھارتا ہے اتنا ہی اس کو در میں پر شیخ دیتے ہیں اور اسے دلیل کر دیتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

پستی سے ہو سر بلند اور سر کشی سے پست اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں

کوئی اکڑتا ہے تو اسے پست کر دیتے ہیں اور کوئی جھکتا ہے تو، سے اونچا کر دیتے ہیں، میں تو مٹا دیا کرتا ہوں کہ آپ پہاڑ پر کبھی چڑھے ہوں تو جب چڑھتے ہیں تو جھک کر چڑھتے ہیں، اکڑ کر چڑھے تو دنی پیچھے و جا پڑے گا و جب ترے ہیں تو اکڑ کر ترے ہیں اس لئے کہ اگر جھک کر ترے گا تو آدی وندھے منہ کرے گا۔
تو یہ شارہ اس طرف ہے کہ اگر اونچائی پر چڑھنا چاہتے ہو تو جھک کر چلو، اونچا چاہتے ہیں چاہو گے اور اگر اکڑ کر چلو گے تو نیچے کی طرف آتے چلے جاؤ گے تو پستی کی طرف چاہو گے، تو آدی اکڑتا ہے تو گرتا ہے اور اگر جھکتا ہے، تو سے اونچا کر دیتے ہیں۔

بہر حال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، ظاہر میں چونکہ سمجھ میں نہیں آتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھ کر یہاں فرمایا کہ اللہ! یہ چیز ہونے والی ہے اس کا یقین کرو، غرض مجھے بھائی نے ادھر توجہ دلائی اور کہا کہ تم جو فقیروں کا حق مار رہے ہو تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پر یہ بے اعتمادی کا اظہار ہو، پھر اس کا اثر تمہارے حق میں برائے۔
فقراء سے مال بھیجنے کے لئے اندھیرے میں تیز رفتاری مگر بھائیوں سے ڈر و دھمکائے سے دبا دیا کہ اچھی بات ہے تو بھی فقرہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگا، غرض یہ بات پختہ ہو گئی کہ صبح کو سویرے سویرے چلیں گے اور جا کے ایک دم پھل وغیرہ کاٹ کر جمع کریں گے درساں کچھ کرے کہ ایک دم گھر میں لے آئیں گے، فقیروں کے لئے دروازوں پر آدی، میں دیئے تاکہ کوئی آدی نہ آنے پائے جب صبح ہوئی تو ﴿وَعَلَوْا عَلَىٰ حَزْبٍ مَّا دَرِين﴾ تو انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ اپنی ضد کے اوپر بالکل ڈرے ہوئے تھے، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم بالکل قادر ہیں جو چاہیں کر گذریں گے، بارغ ہارا اور ہارا کی ملک جو ہم کریں گے کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔

چنانچہ صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو جلدی اٹھایا کہ چلو جلدی چلو، کہیں چاند نہ ہو جائے اور فقیر مسکین جمع نہ ہو جائیں، جو کرنا ہے وہ جلدی کرو، چنانچہ سویرے سویرے چلے، اور کس چال سے چلے؟ کہ صبح ایک دوسرے کو پکارتے تھے کہ جلدی چلو، ایسا نہ ہو دیر ہو جائے، اور سورج طلوع ہو جائے۔ ﴿لَسْنَا ذُو مُضَبِّحِينَ﴾ ان اُغْلُو، عسیٰ حَزْبُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿اگر تمہیں پھل کاٹنے ہیں تو سویرے سویرے پہنچ جاؤ، ورنہ پھر ہجوم ہو جائے گا اور شر، شرمائی میں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، دیر ہو جائے گی، اس لئے جلدی کرو۔

حق تعالیٰ شانہ پر بے اعتمادی کا نتیجہ ﴿فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَخْتَفُونَ﴾ ان لَا يَدْخُلُهَا اَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿تو وہ چلے جا رہے تھے اور آپس میں گھس گھس کرتے ہوئے کہ دیکھ بھائی جلدی چلو، ادھر سے

فقیر تھے ہیں، یہاں سے صدی نکل جاؤ، ادھر سے فقیر تھے ہیں، صدی نکل جاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو چپکے چپکے سمجھ بھی رہے تھے، تو ایک صدی اور ہٹ دھری تھی گویا وہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہماری تدبیر کامیاب ہے، اور ہم اس تدبیر پر قادر ہیں کوئی ہمیں روک ٹوک کرے والا نہیں ہے، گویا حق تعالیٰ پر انتہائی سے عتمادی طہر کی، ایک تو یہ کہ تھا قاکوئی بات ہو جانے کہ وہی کسی مسکین سے بچنے کے لئے صدی چھپ کر بیچ جائے، نہ وہ جب تو دیکر تباہی ہوں کیا ضروری ہے کہ غل بھی داکر دس، تھا قاکو جائے تو یہ بات کمزوری کی ہوتی ہے، یا تھوڑے بہت گناہ کی ہوتی ہے، لیکن عزم ہاں ہندھ کر مشورے کر کے چلنے یہ گویا حق تعالیٰ شانہ کا معارف اور متوجہ ہے، اپنی قدرت کی دو دینا ہے کہ ہم ہی ہر طرح سے قادر ہیں جو چاہیں کر گزریں گے، تو یہاں حق تعالیٰ سے مقابلہ کی صورت پیدا ہو گئی تھی، گویا ملے یہ کیا تھا کہ اللہ کی نہ چھوڑے دوسرے طرح سے ہوا اپنی چلاؤ ﴿وَلَا يَنْصُتُونَ﴾ پھل کات کر لائیں گے اور ساتھ میں انشاء اللہ بھی نہ کہا، گویا اپنی تدبیر پر اتنا یقین تھا کہ یہ تک نہ کہہ کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم آریں گے، تو سمجھتے تھے کہ اللہ کی بھی ضرورت نہ تھی، ہمیں پوری قدرت حاصل ہے گویا اس میں پور حق تعالیٰ کا مقابلہ تھا، فقط ایک عہد ہی نہیں کر رہے تھے، مگر وہ کام اور اس میں حق تعالیٰ کو مانع بھی سمجھ رہے تھے، اس لئے اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔

جب وہاں پہنچے تو دیکھ کہ نہ باغ ہے نہ کچھ ہے علی ہوئی چیر کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، یہ ہر باغ کا راستہ نہیں یہ سمجھ میں آئے ان بات نہیں کہ ایک ہر بھر باغ در بھلا بھول، رخ وردہ یا نکل مٹ جائے، تو وہاں جا کے دیکھ تو سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ ﴿فَسَمَّارٌ زُهْبٌ قَالُوا إِنَّا لَنَاصِلُونَ﴾ جب باغ کو دیکھ تو وہاں نہ باغ نہ درخت نہ پھل، بلکہ تھمکتی پھوٹتی ہوئی پڑی ہے جیسے کھیان میں میلوں سے روند کر چکنا چور کر دیا جاتا ہے، تو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ہر باغ ہے، تو یہ سمجھے کہ ہم راستہ بھول گئے، لیکن جب آگے چلے تو کہا ﴿إِن سَخُنْ مَخْرُومُونَ﴾ باغ تو یہ ہمارا ہی ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں رہا، اس کا تو شان ہی باقی نہیں رہا، یہ کیا قصہ ہوا؟ ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ لِمَ أَقْبَلُ لَكُمْ بَوْلًا نَّسْتَحْيُونَ﴾ اب بات سمجھ میں آئی، یہی تجھے بھائی نے کہا میں نے کہا کہ میں نے کہا کہیں تھا کہ تم اللہ کی پالی کے خلاف کر رہے ہو، تم نے بے عتمادی کا اظہار کیا، کہ فقیر کو اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ دے گا، مگر اللہ فقیر کو دینے سے مانگتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا اور تم نے نہیں مانا، میں نے کہا تھا کہ حق تعالیٰ شانہ پر بے عتمادی کا اظہار یہ سب کی پکیزگی کے خلاف ہے۔ ﴿قَالُوا نَسْبَحُ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ اب سمجھ میں آیا کہ حقیقت کم نے بہت بڑا جرم کیا، وہ حقیقت ہم سے غلطی کی کراچی جزئیہ دیکھ کر چھینک دی، درسی بے عتمادی کی، درحق تعالیٰ کا مقابلہ کیا تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ چھوٹا مونا نقصان نہیں بلکہ باغ کا باغ ہی اجڑ گیا، رات کو بجلی گری یا سگ بری کہ تمام باغ چکن چور ہو گیا، نہ درخت رہے نہ کھیتی رہی نہ دھار رہا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو ابتدا بند میں تو چونکے جب تجھ نے کہا کہ اسی دن کے لئے میں

ہے نہیں کہ تھ گھرتے مجھ و عد دیا، اور مجھے تمہاری تائید کرنی پڑی، مگر بات وہی تھی جو میں کہہ رہا تھا۔

باغ کے جڑنے کے بعد ایک دوسرے کو ملامت ﴿لَا قِيلُ لِمَ بَغِضَ عَلٰی بَعْضِهِمْ قِتْلًا وَّمُوتَ﴾^۱
 اب ایک دوسرے کو ملامت کرنی شروع کی کہ ہم نے کہا نہیں تھا؟ ایک نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا، غرض اب
 سب ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے اور ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اس کے کاغذ یہ ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ
 لوگ جب مل کر جرم کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بد سامنے آتا ہے پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتا ہے کہ پہلا مشورہ اس
 کم بہت نے دیا تھا، دوسرے نے کہا میں نے دیا تھا تم نے مانا کیو؟ تیسرے نے کہا میں تو نہیں مانا تھا مگر اس
 نے یہ کہا غرض ایک دوسرے پر وہ اس طرح ڈاس رہے تھے مگر آخر میں سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں ہم نے گناہ کیا ہے
 اور یہ کیا ہے تو قرار آیا ﴿فَالْوَيْلُ لِمَا يَأْكُمُ طَعْنُ﴾ کہے گئے بے شک سرکشی و رنجش ہم سے ہی ہوئی، ہم
 نے ہی اللہ پر بے عبادی کا ظہار کیا، اسکا تھیوہا ہی تھا، اب متنب ہوئے، مذمت ہوئی اور کہا ﴿عَسَىٰ رَيْبُكَ اَنْ
 يُبَدِّلَ حَيْثُ اَمْتَهُنَّ﴾ مآ، الی ربنا، اغنوں کہ اب ہم نادم ہیں قصور کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے ملحق
 ہوئی آپ معاف فرمادیں، در جب آپ معاف فرمادیں گے تو ہمیں توقع ہے کہ ہمیں اس سے بھی اچھا باغ عطا
 ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لئے خیر ہوگی۔

ندامت و توبہ کے بعد رحمت حق کی توجہ حق تعالیٰ شانہ کی یہ رحمت ہے کہ کتنا ہی بڑے سے بڑا جرم کر
 کے جب خیر میں ندامت کا ظہار کرے پھر رحمت متوحہ ہو جاتی ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس پر الزام قائم کریں کہ
 ابھی اس کو اچھی طرح بھگت، جب ندامت ہوگئی تو گویا توبہ ہوگئی، حدیث میں فرمایا ① "الْإِسْلَامُ تَوْبَةٌ"
 پیشانی آجنا اس یہی توبہ ہے مغفرت ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوگئی ابھی رہا ہے کبھی نہیں کہا، فرماتے ہیں کہ توبہ
 ہوگئی۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بڑا جرم کیا اور اس کے بعد اسے ندامت ہوئی اور معصرت کی دعا
 مانگنے کے لئے میٹھا اور کھانا بارگاہِ باریت یا رب، تو فرماتے ہیں "اِنَّا غَلَمُ اَنْ لَّهُ رَيْبًا" چھ یہ جاں گئی کہ اس کا بھی کوئی
 رب ہے جو اس کی پکڑ رکھتا ہے اور جب جان گیا تو جس اس کے کہ یہ معصرت مانگے ہم پہلے ہی معصرت کئے دیتے
 ہیں اس کے کہ یہ ہار گاہ کریگی ہے، فقط ندامت درکار ہے آدمی مفعول ہو جائے توبہ و توبہ کرے، تو ہمارے پاس
 کی نہیں ہے ہم جو روکتے ہیں تمہاری مصلحت سے روکتے ہیں اس کے کہ ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہے، جب
 معصرت ہو گئے اور مان گئے مقصد پور ہو گیا، تو پھر مانگنے سے پہلے ہم تمہیں دیتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ اس شخص کی معصرت فرمادی، مگر اس نے چا کر پھر وہی گناہ کیا، مگر پھر ندامت ہوئی
 اور معافی مانگنے کی نیت سے میٹھا در عرض کیا یا رب۔ اے رب پھر وہی فرماتے ہیں "اِنَّا غَلَمُ اَنْ لَّهُ رَيْبًا" ② چھا

① المعجم الاوسط للطبرانی من اسماء احمد، ج ۱ ص ۴۴

② الصحيح لمسلم کتاب التوبۃ، باب قبول التوبۃ من مذنب وان نکرت ج ۱۳ ص ۳۲

یہ جان گیا اس کوئی رب ہے تو کس اس کے کہ یہ مغفرت مانگے، پہلے ہی مغفرت فرما دیتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم گناہ کرتے کرتے تھک چاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے بخشنے نہیں تھکے گا، اس لئے کہ تمہارے گنہوں کی ایک حد ہے، تم محدود ہو، مگر رحمت کی کوئی حد نہیں، مانگتے واما ہوتا چاہئے۔ صداقت کے ساتھ پورا عام مانگتے وہ بھی مل کے رہتا ہے، کوئی مانگنے والا نہیں ہے، مانگ کر پھر دیکھو نہ ملے تو پھر شکایت کرو، مگر اخلاص، ہوا اضطراب اور بے چینی ہو، بے گناہ پرندہ است اور اعتراف ہو، پھر مانگتا ہے تو ضرور ملتا ہے، یہ وہی چیز حق ہے یا اس سے بڑھ کر مل جاتی ہے، یہ کوئی دوسری نعمت مل جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسری محروم رہ جائے۔ ایک انسان جو ذرا اچھا سمجھ جاتا ہے کریم النفس ہے اس سے اگر کوئی مانگتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ سرائل کو خالی ہاتھ واپس کرے تو جو کریم الکرم ہے جو کریم کا بخشنے والا اور رحم و کرم کا سرچشمہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس سے کوئی صداقت سے، مانگے، تو محروم چلا آئے ضرور لے کر آتا ہے۔ ﴿اَمِنْ لِّیْ حِیْثُ لِنُصْطَرَّ اِذَا دُعِیْہٖ﴾ مانگنے میں اضطراب اور بے چینی ہوتی چاہئے، غلو ضی کال ہونا چاہئے، پھر انسان بھی محروم نہیں ہوتا۔

ندامت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارغ حیوان کا عطیہ۔ ان پانچوں بھائیوں نے بھی پروری ندامت کے ساتھ گناہ کا اعتراف کیا، اور کہا ﴿قَالُوْا یٰۤاٰیُّدِیْنَہٗ اَنْ تُکْفِیَ عَلَیْہِمْ سِرْکَیْہِمْ﴾ ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ ﴿عَسٰی رُبُّنَا اَنْ یَّغْفِرَ لَہُمْ سِرْکَہُمْ﴾ انہیں یقین تھا کہ ان کی سرکشی کی، ہم نے بہت کس سے بھی بڑا بارغ دے دے، اب تو ہم اسی کی طرف بھٹکتے ہیں اور غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ جب یہ محروم ہو کر ہاتھ پاؤں شکستے ہو کر وردل ٹوٹا ہوا روتے ہوئے واپس ہوئے تو لوگوں میں چہ چاہو، اور لوگوں کو پتہ چل گیا، کہ یہ تو عجیب حادثہ پیش آیا، بارغ کا باغ ان لوگوں کا جڑ گیا، کوئی آگ برسی بجلی گری، صغیر ہستی پر بارغ کا نشان باقی نہیں رہا، صبح سے صبح، بادشاہ وقت کو خبر پہنچی، معلوم ہوا کہ یہ بڑے رئیس تھے، اور آج ایک دم قماش بن گئے، کہ ان کی روزیوں کا بھی گھانا، بادشاہ کو رحم آیا کہ یہ لوگ قابل توجہ ہیں، بن کر جبر بگڑتا ہے وہ زیادہ قابل رحم ہوتا ہے، جو شروع سے ہی گرا ہوا ہو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، عزت دار ہو کر ذمت میں گرفتار ہو جائے، والد دار ہو کر ایک دم مفلس بن جائے، سب کی توجہ اس کی طرف معطف ہو جاتی ہے، تو بادشاہ وقت کی توجہ معطف ہوئی تو کہا کہ شہی باغوں میں ایک پورے کا پورا بارغ نہیں دے دو، جو ان کے بارغ سے کہیں بڑھ کر تھا اور اس کا نام "بارغ حیوان" یعنی زندگی کا بارغ تھا، وہ ان کے بارغ سے چو گنا زیادہ تھا، بے حد بے شمار اس میں پھول کے درخت تھے، اور اس کی آمدنی اس سے کہیں زیادہ تھی تو ایک دم بادشاہ نے حکم دیا کہ ان پانچوں بھائیوں کو بارغ دے دیا جائے، تو انہوں نے حق تعالیٰ شانہ کے سامنے سرکشی کی تو بارغ کو سرے سے چاڑھ دیا، جز بیاد سے اکھڑ کر پھینک دیا اور جب ایک دم ندامت کے ساتھ متوجہ ہوئے تو تیار بڑا بارغ بنا کر دے دیا، یہ بھی نہیں کوئی دس بیس برس ان سے کوئی محنت نہ ہو، پھر بارغ دیا، اس سے زیادہ بہتر دے دیا، وہ بارغ ان دنوں کا تھا، یہ بارغ

حیوان ہے، تو زندگی کا باغ حط کیا، اب پھر نہایت ہی راحت سے فراغت حاصل و فراغت پالی سے زندگی گزاری۔
 اہل مکہ باغ دین کے اچانک سے ڈرو یہ حق تعالیٰ نے مثال دی فرمایا اے اہل مکہ تمہارے
 سامنے بھی اللہ کا رسوس آیا، اور اس نے ایک بہترین جنت کا باغ تمہارے سامنے پیش کیا، اور دین کا باغ پیش کیا، تم
 نے نافرمانی کی، ناقداری کی، و حق کے مقابلے پر آمگئے، وہ فقیروں کو روکتے تھے کہ باغ میں نہ آئیں یہ وہ کھاسہ
 پائیں، تم کس باغ دیں سے غرباء کو روک رہے ہو کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ دے پائے، ہر ایک کو
 بہکاتے ہو کوئی راہ درست پر آجاتا ہے تو اس کے دس میں شکوک و شبہات ڈالتے ہو، کہ کہیں یہ دل سے دس حق کو
 قبول نہ کرے، تو جیسے ان بھی یوں نے باغ کے پھلوں کے فقیروں کے اوپر دروازے بند کر دیئے تھے، انہوں نے
 باغ دین کے دروازے بند کر رکھے ہیں کہ جگہ جگہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مرگ یہ تھی کہ جہاں کوئی مجمع دیکھا، کوئی میلہ
 دیکھا، آپ دعوت ان اللہ کرنے کے لئے پہنچ جاتے تھے آپ جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے لوگو اقامت سے
 ڈرو، اللہ کے دیں کو اختیار کرو و شرک اور بے پروائی چھوڑو۔

اور پیچھے پیچھے ابو جہل جا رہا ہے، اور کہتا جاتا ہے لوگو اس کی مات مت مانو، (معاذ اللہ) یہ جنتوں آدمی
 ہے، اس کی عقل بہک چکی ہے، باپ دادا کے دین میں یہ شخص رخنہ ڈالنے کے لئے یہ کہہ رہا ہے، اس نے برادری
 میں تفریق ڈال دی، اس کی بات مت سنو۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کہ لوگوں کو باغ دین میں داخل کرویں، اور ابو جہل و سید بن مغیرہ، اسود
 بن عبد یغوث اور افس بن شریق یہ سرداران قریش پیچھے پیچھے ہیں کہ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ کسی کے دل میں حق
 نہ آجائے، کوئی محترف نہ ہو جائے، تو جس طرح سے اس بھی یوں نے باغ کے پھلوں سے فقراء کو محروم کرنا چاہا اسی
 طرح سے مشرکین مکہ لوگوں کو باغ دین سے محروم کرنا چاہ رہے ہو، تو اپنے انجم کو سوچو، ان بھائیوں کے
 حق میں نتیجہ یہ ہوا کہ باغ سرے سے اجڑ گیا تمہارے حق میں تہیہ آنے والا ہے، غزوہ بدر کا سا آ رہا ہے، فتح مکہ کا
 سا آ رہا ہے جس میں مشرکین کی کمریں توڑ دی جائیں گی، جس میں ان کی طاقتیں گھٹ جائیں گی، اور تن کی چوڑ
 سبیں چل سکے گی، تمہارا بی بیخ مار جائے گا کہ بعد میں تمہارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا یہ تمہاری جائیدادیں یہ
 تمہارے ہفات یہ تمہاری تجارتیں یہ سب منٹوں میں مٹی میں ہو جائیں گی اگر تم نے کسی طرح حق کا مقصد جاری
 رکھا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔

باغ ایمان قبول کرنے کی دعوت لیکن اگر باغ دروازے کے مالکوں کی طرح اخیر میں نہ مت کا اظہار
 کیا، اخیر میں سرکشی کا اعتراض کیا تو اللہ نے کتنا زیادہ بہتر پہلے سے بھی زیادہ بہتر دے دیا، تم بھی اگر عترت کرو
 کہ ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہم اس پر دس سے نادم ہیں۔ ہم دس حق کو قبول کر سکتے ہیں تو دنیا میں تمہاری

سرداریاں قائم رہیں گی در آخرت میں بھی تم ہی تم ہو۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے بہن حق کو قوی کیا، فاروق اعظمؓ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ باندھ کر چلے تھے اور حق کا منہ بند کرنے چپے تھے، لیکن اخیر میں قلب کے در راہی سنی نہ مت ہوئی اور جا کر اسلام قبول کیا تو کیا ہو؟ فی روق اعظمؓ کی سرداری دنیا میں قائم رہی آج ابوجہل کا نام سینے والا کوئی نہیں اور فاروق اعظمؓ کا نام سے سرداری اللہ عنہ کہتے ہوئے رہا نہیں تھک چکی ہیں، دلوں کے اندر عظمت بڑھتی ہے، آج عہد بنی صلی مرتضیٰ خاند بن دینہوں نے بیٹکڑوں مسد نوں کو قتل و رشید کیا، اخیر میں اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو خطاب ملا سیف مس مسیوف اللہ "خالد بن ولیدؓ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے" تو خاند بن ولیدؓ کے ہاتھ پر بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے تو جیسوں سے اعتراف کیا، کیا اس کی سرداری ختم ہوگئی؟ یا اتنی بڑی سرداری ملی کہ قیامت تک ان کا نام روشن ہے، اور ان کے نام نامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے یہ تو دنیا میں حاکم اور آخرت میں ہے کہ بہت سے حضرات عشرہ مبشرہ میں داخل ہوئے کہ نہیں دنیا ہی میں حسرت کی شارت دیدی گئی، تو دنیا ہی میں جس نے جنتیوں کو دیکھا ہو وہ اس حضرات کو دیکھ لے کہ یہ جنتی پھر رہے ہیں تو دنیا میں رہتے ہیں، خلافت ایسی ملی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے نام سے کانپتے تھے ان کی جتنی بیعت اور وہ بڑے ہوتا تھا۔

تو اگر ان کے ایک باغ کی سرداری جس کو وہ اپنے رحم میں اپنا باغ سمجھتے تھے وہ منادی مئی، اس کے بعد ایک عظیم سرداری اللہ کی طرف سے دی گئی یہاں باغ ذروں کے بعد باغ حیوان دیا گیا تھا اور وہاں باغ جنات دے کر باغ ایمان عطا کیا گیا جس باغ ایمان کی وجہ سے دنیا بھی درست ہوگئی اور آخرت بھی درست ہوگئی، مگر کب؟ جب اعتراف کریں اور نادم ہو گئے کہ آپ تک ہم نے غلطیاں کیں، یہ مثال دے کر مشرکین مکہ کو عبرت دلائی گئی کہ باغ والوں سے عبرت پکڑو، کہ ان کی ابتدا کیسی ہوئی؟ اور اعتراف قصور کے بعد ان کی تبت کیسی ہوئی کہ دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی، اسی طرح سے تم بھی اعتراف کرو، اعتراف کرنے کے بعد پھر سب کچھ تہوار سے ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے باغ وغیرہ سب مٹ گئے، آج ان کا نام سینے والا کوئی نہیں۔

﴿هَلْ تَحَسُّوْنَ مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْكُمْ دُخَانُ﴾ ①

کوئی بات بھی ان کی شنوائی نہیں دیتی، کوئی ان کا نام سینے والا موجود نہیں اگر نام ہے بھی تو وہ بھی قرآن و حدیث کی بدولت ہے، اس میں اس کا ذکر ہے تو نام چل رہا ہے مگر لعنت کے ساتھ چل رہا ہے رحمت کے ساتھ نہیں چل رہا تو ساری چیزیں مٹ مٹا کر ختم ہوئیں۔

اعترافِ ندامت کے بعد باغِ سلام کی عظیم الشان سرداری دی گئی جنہوں نے ندامت اور اعتراف کے ساتھ اسلام میں داخلہ دیا ان کو عظیم الشان سلطنتیں دی گئیں، عربوں کی شوکت قائم ہوئی تو اتنی بڑی

شوکت قائم ہوئی کہ دنیا میں اس کی طغیانیں تھیں، عظمت بھی شکست کھائی و ساتھ میں دیوت بھی ہے، سر کی بھی سے مددیت بھی ہے و عبادت بھی ہے کہ تخت سلطنت پر بیٹھے ہوئے میں کین یہ ادیانہت کا پتہ ہاتھ میں ہے۔
و فوقی عظمیٰ سلطنت پر میں صدیق کبر تخت سلطنت پر میں و در عدوت کا یہ حال ہے کہ ع میں
و اس میں فرق معلوم نہیں ہوتا ایک ایک دیات در مسادات کی حکومت ہے کہ امیر امومیں و ایک عام مسدان
حقوق میں برابر ہیں

فاروق اعظم سے ایک اعرابی کا معاملہ۔ ماں نعیمت کی چادر میں میں ایک ایک چادر باٹ دن
گئیں، فاروق اعظم سے حصہ میں بھی ایک ہی چادر آئی، آپ خطبہ سینے کے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
کھڑے ہوئے تو وہ چادریں بہت پر تھیں اس میں غلہ فرما رہے تھے۔ تو فرمایا اَسْمَعُوا و طَاعُوا میں
میر عومیں ہوں یہ کی بات نہواؤ میری طاعت کرو، ایک عربی کھڑا ۱۷ ورکھ۔ لا سَمْعَ وَلَا طَاعَتَ نہ ہم
تمہاری بات سنیں گے۔ نہ تمہاری طاعت کریں گے۔

تو یہ نہیں تھا کہ کی وقت غرق کر دیا جاتا کہ اس سے حکومت کے خلاف کہ در سر سر میر امومیں سے
گستاخی کی۔ فاروق اعظم کو اُڑھیں ہو گئے فرمایا بھائی کیسا؟ جب مجھے میر عومیں یاد دیا پھر کیوں طاعت نہیں
کرتے، اس نے کہا تم نے حیانت کی ہے؟ اس نے کہ ماں نعیمت میں سے ایک ایک چادر ایک شخص کا حق
تھا، تمہارے جان پر وہ چادریں تھیں تو تم نے ایک چادر یادہ سے تو تم نے مسلمان کے مال میں حیانت کی اس
نے تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری بات کی جائے و تمہاری طاعت کی جائے۔

فرمایا اس کا حوس میر امنہ عبد اللہ بن عمرؓ سے گا، عبد اللہ بن عمر کھڑے ہوئے، و فرمایا و مد صاحب کے
حصہ میں ایک ہی چادر آئی تھی اور ایک میر سے حصہ کی چادر تھی، فاروق اعظم نے اس کے آدمی کے تھے تو ایک چادر
میں۔ آپے حصہ کی انہیں دی تو اس طرح وہ چادریں تھیں، فاروق اعظم نے رخورد وہ چادریں نہیں میں۔ تو
و عربی پھر کھڑا ہو، ارکھا سَمْعٌ وَ طَاعَتٌ ہم سنیں گے بھی و ہم طاعت بھی کریں گے۔ تو سلطنت تھی گراہی
سلطنت جس میں کوٹ کوٹ کر دیند کی دیندہ کی و خوف خدا بھرا ہو ہے مسادات کے ساتھ حکومت ہے
میر لمومیں کا وہی حصہ ہے حوائج غریب عانی کا حصہ ہے، ان کا کوئی زیادہ حصہ نہیں ہے۔

حق خلافت پھر یہ کیفیت کہ اگر پی عظمیٰ پر کوئی عانی آدمی متنبہ کرے تو کسی وقت ڈھیسے پڑ جاتے تھے، اس
کے سے معافی چاہتے تھے یہ امیر لمومنین کی طاعت تھی۔ حدیث میں واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، فاروق اعظم ات
کو گھوم رہے تھے کہ یہ معلوم کریں کہ لوگوں کی حلقی طاعت کیا ہے، گو۔ مسلمانوں کا میر شخص نکس وصول کرنے کا
میر نہیں یا محض خرنے بھرنے کا میر نہیں، بلکہ خدائی طاعتیں، دست کرنے کا بھی و مدد رہا یہاں اس نے فاروق
اعظم راتوں کو گھومتے تھے کہ لوگوں کی اخدائی طاعت کیا ہے، منظر ہر پر آکر یہ لوگ بے شک گناہ نہیں کرتے لیکن

گھس ہے گھروس میں چھپ چھپا کر یہ لوگ کچھ کرتے ہوں، تو رت کو نگاہ ڈالتے تھے کہ لوگوں کے گھر پر اخذ کیا ہیں، چنانچہ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز سننے میں آئی۔ نہ گنگنا کر کچھ شعار پڑھ رہی ہے اور بڑے دراز میز واز کے ساتھ کچھ عاشقانہ مضامین کے شعار ہیں، چونکہ عورت کی آواز میں تو فاروقی عظمیٰ چونکے کہ یہ کون گھر میں اس طرح عاشقانہ شعار پڑھ رہی ہے اور آواز سر بھی آ رہی ہے، تو خطرہ اور خدشہ پیدا ہوا کہ کوئی اندر برائ تو کہیں ہو رہی، فوراً دو درے پر دستک دی یہ عورت کون سے جو اس طرح کا شعار پڑھ رہی ہے، وہ جو لڑکی گارہی تھی امیر المومنین کی آواز پہچان کر سہم گئی، اس میں جرأت نہ رہی کہ بتا سکے کہ اندر کون ہے، کوئی جواب اندر سے نہ آیا۔ اب ان کا شبہ ورتوی ہوا کہ اگر کوئی برائی نہیں تھی تو وہ عورت کہہ دیتی کہ کوئی برائی نہیں، آپ اطمینان رکھیں، مگر یہ چھپ ہو جانا اس کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پھر در سے در درے کو کھٹکھٹایا، اب وہ اور ڈر گئی، چنانچہ پھر بھی دروازہ نہیں کھولا، چاہے فاروقی عظمیٰ چھانگ مارے اندر پیچھے در بختیت میر مومنش یہ ان کا حق تھا جیسے پوچھ رہی ہے، رتی ہے، اسی طرح امیر المومنین کا حق ہے کہ اگر وہ کوئی حد یا خطرہ محسوس کریں تو وہ چھپ رہے ہیں، یکے دوسرے کوئی مدخلاتی تو نہیں ہے چھانگ مار کے اندر پہنچنے پر مایا کوں ہے جو اس طرح سے عاشقانہ اشعار پڑھ رہی تھی، ایک عورت کو کیا توقع ہے کہ وہ عاشقانہ شعار پڑھے۔

سب اس لڑکی کو جرأت پیدا ہوئی، اس نے کہا، میرا مومنش اچھے آپ کیوں عاشقانہ اشعار سے روکتے ہیں؟ فرمایا ایسے شعار گناہ ہیں اور عورت کی آواز بھی گناہ ہے تو یک گناہ میں متلا ہوئی، اس نے کہا میں نے تو یک گناہ کیا آپ نے تو تیس گناہ کئے اور قرآن وحدیث کی خلاف ورزی کی۔ اس فاروقی عظمیٰ نے اسی طرح پڑ گئے در وہ جوش وروش ختم ہو گیا، فرمایا، بہن میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ مگر تو مجھے مطلع کروے کہ میں نے کیا گناہ کئے ہیں تو میں مومنوں ہوں گا، اس نے کہا ایک مجلس میں صریح گناہ کئے ہیں اور قرآن وحدیث کی خلاف ورزی کی، اسی وقت فاروقی عظمیٰ سہم گئے در خوف زدہ ہو گئے اور کہا کہ مجھے مطلع کرو۔ اس نے کہا قرآن کریم میں صاف ارشاد موجود ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَيْهَا﴾ ۱۰ اہل ایمان کسی عمارت کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم اس سے اجازت نہ لے لو، اور سلام کر کے داخل ہو۔ آپ بغیر میری اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے، یہ جارحانہ اور جہل اسلام آپ داخل ہونے سے آپ کو ایسا کرنے کا کیا حق تھا؟ فرمایا میرے سے یہ غلطی ہوئی کہا ایک غلطی نہیں دوسری در بھی ہوئی۔ قرآن کریم میں صاف حکم موجود ہے ﴿وَأَتُوا بُيُوتَ مَنْ نَادَىٰ مِنْكُمْ﴾ ۱۱ گھروس میں دروازوں سے داخل ہو، آپ دروازے کی بجائے دیوار پھٹنگ کے داخل ہوئے آپ کو کیا حق تھا؟ یہ قرآن کریم کی خلاف ورزی ہے، اب دروازہ ڈر گئے کہ واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کہا تیسری غلطی یہ ہے کہ صریح حدیث

میں حکم دیا گیا ہے کہ جیسے کے خلوت کدے میں مت داخل ہوں، کسی اٹنی عورت کے ساتھ خلیہ ہا رہیں ہے میں یہاں اپنے گھر میں تھا ہوں آپ کو کیا حق تھا کہ آپ میرے خلوت کدے میں آکر آئے۔ اب ایک دن رات اعظم پکیا ہے، لکے اللہ کا ذرا غائب آیا۔ فرمایا بہن مجھ سے غلطی سوئی مجھے معاف فرما دیں۔ اس سے کہا میں کون ہوں معاف کرے۔ وہی جس کا گروہ ہے اس سے معافی چاہو قرآن کریم کا حکم دیا، حدیث کا گناہ کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہو میں کون ہوں معافی دینے والی۔ چنانچہ آخر عیادت داخل وقتہ استغفار میں گذری، رات بھر روتے رہے، لکے یہ کہہ نہیں تھا میری موتیں کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر کسی گھر پر شبہ ہو تو اس میں چھپ کر رہے پولیس کو بھیجے کوئی بدکاری تو نہیں ہو رہی، یہ میرے حق میں جا رہے، مگر اس سب حاکم کو بھول گئے، صرف انہیں میں یہ رہ گیا کہ واقعی تیس حکموں کی خلاف ورزی کی میں دیوہ پھد بنگ کر داخل ہوا، وہ داخل ہوا، ایک عورت کے خلوت کدے میں داخل ہوا، عرض تمام رات رہے استغفار کیا صبح کو کلب میں شراب پیدا ہوا کہ میری عطشیں معاف ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے میری معافی کو قبول فرمایا بہت مستراح ہوئے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس عورت کو دربار خلافت میں حاضر کیا جائے چنانچہ وہ حاضر ہو گئی، فرمایا، میں تیرے ممنوں ہوں تو نے مجھے میرے گھسوں پر مطلع کیا، میں نے رات بھر تو بہ استغفار کیا، اب مجھے حیر میں انشراح اور اطمینان قلب حاصل ہو گیا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا میں مطمئن ہوں کہ مجھے معافی مل گئی۔

اب بحیثیت میری موتیں یہ سو کر رہا ہوں کہ یہ گناہ بجا نہ کیا تھا اس طرح کے تجھے شعور پڑھنے کا یہ حق تھا، وہ کیا واقعہ تھا اس نے کہا امیر المومنین امیں، ایسے عورت ہوں۔ بدکار ہوں، میں ایک عقیقہ عورت ہوں، بصورت اللہ یہ ہے کہ میری شادی کو پندرہ دن ہوئے ہیں، میں بھی صر پور جونی لکھی ہوں، میرا دھڑی بھر پور جون ہے شادی و پندرہ دن ہوئے تھے عدل جنگ میں آپ نے میرے خادم کو بھیج دیا، اور اس کو روز نہ کر دیا، اس کے فراق و رجوش جونی میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔

فرمایا تو سچ کہتی ہے بیشک یہی واقعہ ہے ورنہ بدکار نہیں ہے اس کے بعد اس کو عورت کے ساتھ واپس کیا اور شکر یہ داکر کیا۔ اس کے بعد گھر میں جا کر پڑھنے سے پوچھا اگر عورت بھی بھر پور جوان ہو، مرد بھی بھر پور جوان ہو، اور ان میں جدلی کردن جائے، تو وہ کتنے دن جدلی کا عمل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اس ہو جائے تو وہ رنایا بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، صبر نہ کر سکیں گے، کتنی مدت ہو سکتی ہے۔ اب پڑھنے کے خواب دیا اگر مرد و عورت میں بھر پور جوانی ہو تو تین مہینوں سے زیادہ کا وعدہ کیا جائے ورنہ نہایت ہے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا اور صبر نہ کر سکیں گے۔

یہ لگاتار ہے کہ بندہ کے ذمے سے عفت و پاکیزگی طبع سے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، لیکن دیا ہے تو علم اسباب میں صر پور حوئی مرد و عورت تین مہینے سے زیادہ صبر نہیں کر سکتے، کسی وقت اگر سرکاری طور پر رڈ رجاردن کیا کہ جس

شادی شدہ شخص کو جنگ کے لئے بھرتی کیا جائے، تین مہینے کے اندر اندر اسے پھر واپس گھر لایا جائے، اس کی جگہ دوسرا جوان بھیجا جائے تین مہینے سے زیادہ صرف نہ کئے جائیں، تو ان حضرات کی یہ بادشاہت نہ تھی بلکہ خلافت تھی کہ اقتدار بھی پورا اور ایسا کہ سلاطین دنیا کا ہیں، اور خوف خدا بھی پورا اور دیانت بھی پوری، اور اپنے نفس کا مراقبہ بھی پورا، ورنہ یہ بھی خطرہ کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو حقیقت میں خلافت کا حق انہیں حضرات اکابر نے ادا کیا۔ تو پہلے نہ روق اعظم کفر میں مبتلا تھے، لیکن جب توبہ کی تو کچھ سیرداری کیا چیز تھی، جو بعد میں اللہ نے دنیا میں سیرداری دی، اور آخرت کی یہ سیرداری کہ دنیا ہی میں، ان حضرات کو جنت کی بشارت دے دی، تو ان سے زیادہ کون خوش نصیب تھا کہ دنیا میں بھی سیرداری پائی و آخرت میں بھی سیرداری پائی۔

دو جہاں کی سیرداری کا راستہ۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ باغ و لوس کے قصبے سے عبرت چلاؤ، انہوں نے اگر حق تعالیٰ سے بغاوت کی تو کیا نتیجہ نکلا کہ باغ کی جڑ بنیہ جڑم ہو گئی، اس کے بعد اطاعت کی اور عداوت کا اظہار کیا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس سے بہتر باغ مل گیا، تم بھی آج بغاوت حق پر آؤ، وہ ہو، اللہ کے دین پر جو بھی نہیں آتے اور دوسرے کو بھی آتے سے روکتے ہو اس باغ دین سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتے، مگر توبہ کرو تو اس سے بڑھ کر باغ دیا جائے گا اور سیرداری دی جائے گی، تو جن کی قسمت میں تھا، انہیں سیرداری مل گئی اور جن کی قسمت میں نہیں تھا ان سے یہاں سے بھی چھن گئی وہاں سے بھی چھن گئی دونوں جہاں سے محروم ہو گئے گویا عبرت کے لئے قصہ بیان فرما دیا گیا کہ اس طرح سے اگر چھوٹے کا گناہ ہو جائے تو آدمی فوراً مادم ہو جائے، توبہ کرے استغفار کرے آدمی اپنی کمزوری اور غلطی کا اعتراف کرے، اللہ کے پاس یہی چیز قبول ہوتی ہے۔

یہ مقصود نہیں ہے کہ کوئی گناہ کسی طرح سے نہ کرے، آدمی جب ہی بخشا جائے گا کہ بالکل گناہوں کا استیصال کر دیا، اسلئے کہ یہ تو ممکن نہیں انسان اور بشر جسے کہتے ہیں وہ تو خطا اور لسان کا پتلہ ہے، بشریت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، غلطی بھی ہوگی کوتاہی بھی ہوگی گناہ بھی ہوگا گناہوں کا ستیصال مقصود نہیں ہے، اس لئے کہ انسان میں جب گناہ کا مادہ رکھا ہے تو پھر تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا مقصد یہ ہے کہ گناہ کر کے اس پر اصرار نہ کرو، مادم ہو کر اس سے ہٹ جاؤ، پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لو، توبہ نہیں کہا جا رہا کہ گناہ کا مادہ اپنے اندر سے نکال دیں، یہ انسان کے بس میں ہی نہیں جیسے خیر کا مادہ اس میں رکھا گیا ہے، شر کا بھی ہے۔

خیر و شر کا تصادم عدم بشریت ہے۔ ۱۰ حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک داعیہ خیر کا پیدا کیا گیا ہے ایک داعیہ شر کا پیدا کیا گیا ہے، ہر انسان کے قلب کی دائیں جانب ایک فرشتہ بھنڈایا گیا ہے اور قلب کی بائیں جانب شیطان بھنڈایا گیا ہے فرشتہ خیر کے خطرے ڈالتا ہے و شیطان شر کے دوسے ڈالتا ہے، انسان دو پہلوؤں کے بیچ میں ہے، ادھر سے فرشتہ چاہ رہا ہے کہ نیکی کرے شیطان چاہ رہا ہے کہ بدی کرے یہ جو آپ کسی وقت دیکھتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ فلاں برائی کروں پھر طبیعت ذرا رکتی ہے کہ ابھی دیکھ اللہ کے خلاف ہوگا، پھر

اس کے بعد آمارگی ہوتی ہے کہ توبہ کر لیں گے اس وقت تو کرو، پھر اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے یہ تو دینی الحقیقت شیطان و فرشتے کے مقابلے سے ہوتا ہے، فرشتہ حیر کا خطرہ ڈال رہا ہے تو آدمی حیر کی طرف چلتا ہے و شیطان شر کا دوسرا ڈال رہا ہے تو آدمی شر کی طرف چل رہا ہے، ان دو پہلوؤں میں جو غلبہ آجائے، اسی راہ پر نہت چل پڑتا ہے مادے خیر کے بھی موجود ہیں شر کے بھی موجود ہیں، نیکی بھی کرے گا و نیکی نہ بھی بدی بھی کرے گا، بہتر سے بہتر آدمی صاف ہونا چاہئے۔ لیکن نیکی نہ بھی مدی سرزد ہو جاتی ہے، اس لئے کہ اس کا وہ رکھنا ہوا ہے، تو حق تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جنت اس وقت دیں گے جب تم سے ایک گناہ بھی نہ ہو، بالکل پاک بن جاؤ، یہ شل حضرت انبیاء علیہم السلام کی ہے وہ معصوم ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ کی ہے کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، عام بشر چاہے کتنی ہی نیکیاں کرے مگر کسی نہ کسی وقت کمرودی سرزد ہوئی جائے گی، بشریت موجود ہے اس لئے یہ نہیں فرمایا گیا کہ گنہ گاروں کی جزا بنیاد کاٹ دو، اور بالکل مقدس ہو کر سو، یہ فرمایا گناہ تو ہوں گے، مگر اصرار مت کریں توبہ بھی کر لیں، نادم بھی ہو جائیں، ہر دفعہ گناہ کرو، پھر توبہ کر لو، معاف کرنے کو موجود ہیں۔

”مَا أَصْرُ نَبِ اسْتَغْفِرُ“ ①

جس نے توبہ کر لی وہ اپنے گناہ کے اوپر مضر نہیں سمجھا جائے گا، مضر وہ ہے کہ گناہ کرتا جائے اور توبہ نہ کرے اور اس کے دل میں ندامت نہ آئے معلوم ہوا نفس گناہ مضر نہیں ہے، گناہ پر صبر کرنا، نادم نہ ہونا یہ مضر ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ۔

”لَوْ سَمُّ تَلْبُوتُوا لِحَاجَةِ اللَّهِ فَوَمَا يُلْذَبُونَ“ ② اگر تم بالکل گناہ کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا

کرے گا کہ وہ گناہ کرے، تا کہ اس کی شانِ غفاری ظاہر ہو۔

دورخ کر۔ سورہ مگر بوجہ نہا شد

جیسے دورخ کے لئے ابولہب کی ضرورت ہے کہ اگر ابولہب نہ ہو تو جہنم کہاں سے بھرا جائے، ی طرح جنت کے لئے نیکوں کی ضرورت ہے، اب، بل جنت میں نیک بھی ہیں مگر گناہ بھی ہیں نیک کا بفضل سے جائیں گے و گناہ گار مغفرت سے جائیں گے، مگر گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں تو شانِ غفاری کیسے ظاہر ہوگی؟ تو مغفرت کے لئے ضرورت ہے کہ گناہ کا کام ہو۔

مُحِب، گناہ سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فوراً گناہ کرنا شروع کر دیں کہ یہی ہم تو اللہ کی مغفرت چاہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ گناہ کا وہ ہے خواہی خواہی کبھی۔ کبھی گناہ کر گذرے گا، لیکن گناہ کر کے مایوس نہ ہو جائے کہ اب رحمت کی کوئی صورت میرے لئے نہیں، رحمت کی صورت ہے اور وہ

① السنن للترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ج ۱ ص ۷۱

② الصحیح بمسلم، کتاب التوبۃ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار لوبۃ ج ۳ ص ۳۰۱ رقم ۳۹۳۶

توبہ ہے، مرنے والے ہیں کہ گناہ تمام نہیں ہے، جتنا گناہ کر کے توبہ نہ کرنا وراں پر حنا مضرب ہے، اگر تم سب گناہ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ اسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ گار ہوتا کہ اس کی شان معفرت خیر ہو، بلکہ ایک روایت میں ہے "حَسْبُ الْعِبَادِ الْخَطَاءُ وَنُ الشُّؤْمُ" اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو گناہ گار ہیں، مگر توبہ کرنے والے ہیں، اس دوسرے کہ ایک شخص توبہ ہے جو کبھی گنہگار نہ رہا، اس کا احتساب ہے کہ اس کے دل میں غرور پیدا ہو جائے کہ میں بڑا متقی ہوں کبھی گنہگار نہیں کیا، توبہ خیال آتا اس کے لئے مہلک ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے عید کرنے والا ہے، اگر توبہ پیدا ہو گیا اثر ہٹ پیدا ہو گئی کہ میں بڑا نیک ہوں کبھی گنہگار نہیں کرتا، یہ اللہ کی رحمت سے عید ہو جائے گا لیکن گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گنہگار کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اس کے دل میں کبھی خطرہ نہیں آئے گا کہ میں بڑا مقدس آدمی ہوں اس لئے کہ گناہ سے ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں ورنہ شکست ہونا یہی رحمت خداوندی کو جذب کرتا ہے، اس سے زیادہ رحمت مستوجب ہوتی ہے، اس سے فرمایا "حَسْبُ الْعِبَادِ الْخَطَاءُ وَنُ الشُّؤْمُ" ① بہترین بندے وہ ہیں جو گنہگار ہیں مگر توبہ کرتے ہیں توبہ سے غفل نہیں ہیں، توبہ کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کے اندر کبر اور عروج کا احساس ہے لیکن جو گنہگاروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں مگر توبہ کرتے ہیں ان کے اندر کبھی کبر نہیں ہو سکتا، ہم توبہ بہت گنہگار آدمی ہیں ہر دم گناہ سے پیش نظر رہیں گے، قلبی شکستگی سے ہوتی ہے، اور وہی شکستگی بارگاہ حق میں مطلوب ہے جو رحمت کو کھینچتی ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ احیانا گناہ سرزد ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جری ہو کر گنہ شروع کر دو کہ اللہ کے بہترین بندے تو وہی ہیں جو گناہ گار ہیں، ہند خوب گناہ کر دو۔

رحمت حق سے مایوسی کی ممانعت ہے۔ خوب گناہ کرنے کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ مایوس مت ہو یہ نہیں فرماتے کہ خوب گناہ کیا کرو، تو یہاں یاس کی نفی کی جا رہی ہے، کہ کتنے ہی گنہگار مایوس مت ہوؤ، وہاں توبہ ہے۔

بازا باز آہر آنچہ ہستی باز
گر کافر و گمراہ دست پرستی باز
ین در گمراہ کہ تو میدی نیست
صد ہر گمراہ توبہ شکستی باز

فرماتے ہیں، باز آہر باز آج، دم بن جاؤ، اگر کافر گمراہ اور بت پرست بھی ہو تب بھی مایوس نہ ہو باز آج، پھر رحمت کرنے کو تیار ہیں اس لئے کہ ہماری بارگاہِ حق کی بارگاہ نہیں ہے سو مرتبہ بھی گمراہ کر دے اور پھر آؤ گے پھر بھی توبہ قبول کرنے کو تیار ہیں، پھر بھی رحمت کرنے کو تیار ہیں ہماری بارگاہِ حق کی بارگاہ نہیں ہے۔ اسی دوسرے فرمایا گیا ہے ﴿لَا تَحْزَنْهُمْ سُوءُ دُوحٍ﴾ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کتنی بھی برائیوں کے اندر مبتلا ہو، یاس لے کر مت آؤ، مومن کا کام ہی مایوسی نہیں ہے، پھر متوجہ ہو جائے پھر رحمت کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہی

① الس لبرمدی، کتاب صفہ القیامۃ والرفاق والورع باب صفہ ح ۹ ص ۳۰۰ رقم ۲۴۲۳

توبہ ایسی چیز ہے کہ ستر برس کا کفر بھی گرجے دس سے نوہ کر دینے تو سزا دیتی ہے، مگر وہ کفر سے بھلی چیز ہے، جب سو برس کا ایک کافر آ کر توبہ کرے تو کفر مٹ جاتا ہے اور یہ مٹا ہے کہ ”اِنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَسَاكِنَ قُلُوبِهِ“ (۱) اسلام سے پہلے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب ختم ہو جاتا ہے، آج وہ یہ برس گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچہ گنہ سے پاک ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرے کے بعد کیوں نہیں پاک بنے گا۔

اس لئے فرمایا ”النَّاسُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ“ (۲) مگر وہ سے توبہ کرنے والا، یہاں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کو پاک بنا دیا جاتا ہے۔

حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ انہی کے حقوق معاد ہوں تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے کسی کو گالی دے دی، کسی کی آبرو گرئی، کسی کا خون ناحق کیا، کسی کا مال چھپا لیا، چھ لیا، قرض لے کر نہیں دیا، امانت میں خیانت کی، کتنی ہی توبہ کرے یہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے، یہ حق تعالیٰ کی ہر گاہ عادل و نصاب ہے، حالانکہ، لک لکل وہ ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا گناہ نہیں، اس سے اپنے بھائی کا گناہ کیا ہے وہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا، ہمیں معاف کرے کا حق نہیں ہے، ہم معاف نہیں کریں گے، حالانکہ گروہ معاف کریں تو ہم دے کی کر سکتے ہیں لیکن یہ عدل کا ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے، جس کا قصور کیا اس سے معافی چاہو۔

گر کسی کی غیبت کی ہے کسی کو برا بھلا کہا ہے، پشت پیچھے اس کے عیب بیان کئے ہیں آدمی اس کے پاس توبہ کی میں جا کر کہے، بھائی میں سے تیرے ساتھ برائی کی ہے، میں نے غلطی کی تیرے عیب بیان کئے، اللہ کے لئے مجھے معاف کر دے، وہ معاف کر دے گا معاملہ صاف ہو جائے گا، کسی کا قرض دہا ہے آدمی وہ جا کر دیدے کہ کب تک مجھ سے غلطی ہوئی اب میں او کروں گا، اگر با طرغ دینے نہیں رہا لیکن قرار کر رہا کہ کب شک آپ کا پیسہ مجھ سے کھایا گیا میں نے خطا کی لیکن اب میں معترف ہوں کہ جب میرے پاس ہوگا پہلے میں تجھے دوں گا، اب اس مستعد ہونے پر آدمی قائم رہے، اگر پانچ روپے ہیں تو ایک حصہ اس کو جا کر دیدے، کہ بہر حال مجھے یہ یاد کرنا ہے صرف کھانے کے لئے تیار کر کے کہہ دو، بقید سب اس کو دے دے جب اس طرح سے کوئی اور قرض میں ہمت نہ دے گا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی مدد ہوتی ہے، یہ اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے جلدی سکدو ش کر دیتے ہیں، غرض کسی کی غیبت کی ہو تو رویری کی ہو، ماں بچھینا ہو تو مومن کا کام یہ ہے کہ اسے تکلف جا کے کہہ دے کہ بھائی! مجھے معاف کر دے اس معاملہ صاف ہو گیا، یہی طرح اللہ کا حق، ارا اللہ سے توبہ کر لے، وہ تو کریم میں معاف کر دیں گے، بہر حال یہ بند مست، اور توبہ کی چیز ہے کہ اس سے کفر تک مٹ جاتا ہے، اس واسطے

(۱) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب کفر الاسلام یهدم ما قبلہ و کفر بہجۃ و حجج ص ۲۰۳

رقم ۱۴۳ (۲) السنن لابن ماجہ، کتاب النکاح، باب نکاح النوبة ج ۲ ص ۳۰ رقم ۲۲۲۰

فرمایا گیا کہ باغ وادوں کی مثال سامنے رکھو کہ انہوں نے جب سرکشی کی تو اس کا ثمرہ بھی سامنے آگیا کہ باغ جڑ گیا
سے ختم ہو گیا، اور جب کہا اِنَّا اِلٰہِیْ دِیَارِ اَغْبُوْنَ ﴿﴾ ہم اللہ کی طرف جھک رہے ہیں، ہم نے سرکشی کی، ہم اس
سے توبہ کرتے ہیں اس کا ثمرہ بھی سامنے آگیا کہ انہیں باغ جیو رہا ہے۔

بغاوت اور توبہ کے ثمرات تو اے مشرکین مکہ آج تک تم بغاوت کر رہے ہو اس کا ثمرہ بھی تمہارے
سامنے آگیا کہ غزوہ بدر کے اندر تمہارے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، فتح مکہ کے اندر سب کے گھروں پر تارے
پڑ گئے یعنی ان کی بے بسیاں ختم ہو گئیں اور جہنم نے توبہ کرنے کا ثمرہ بھی سامنے آگیا کہ کوئی میرا دشمن بنا، کوئی
خالد سیف لہ نہ بنا، کوئی پورا پورا بنا، کوئی ذی غرین بنا، حق تعالیٰ کی حکومت سے خطا بہت دیئے گئے۔ اس کا بھی
ثمرہ سامنے آیا، تو دو سو چیزیں سامنے رکھو اور اس واقعہ سے عبرت پزرو اور اس سرکشی کو ترک کر دو، اس واقعہ پر جن
کی قسمت میں سعادت تھی وہ تائب ہو گئے، جس کی قسمت میں نہیں تھی وہ ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے وہ کچھ حق
تعالیٰ تو فتن عمل عطا فرمائے۔

مشرکین مکہ کو تنبیہ ﴿كَذٰلِكَ لُعٰدَابُ وَّلَعٰدَابُ لَآخِرَةُ الْخٰیِرُ ۚ لَوْ كٰنُوْا یَعْلَمُوْنَ ۝۱۰
لَنُثَبِّتَنَّ عِنْدَ رَبِّهٖمْ حَسَبَ النِّعَمِ ۝۱۱ فَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ كَالْمُجْرِمِیْنَ ۝۱۲ لَّكُمۡ تَخٰیفٌ مِّنۡكُمْ یَوْمَ
۝۱۳ اَمۡ لَّكُمۡ كَسَبٌ فِیۡہِۭ بِذُرِّۤیَّتُوْنَ ۝۱۴ اِنْ لَّكُمۡ فِیۡہِۭ لَمَآ سَخِیْرُوْنَ ۝۱۵ اَمۡ لَّكُمۡ اٰیْمٰنٌ عِنۡدَۢہٗ بِاٰیۡةِ الٰہِی یَوْمَ
الْقِیَمَةِ اِنْ لَّكُمۡ لَمَآ تَخٰیفُكُمُوْنَ ۝۱۶ سَنُھَمُّ اَیُّھُمْ بِذٰلِكَ زَعِیْمٌ ۝۱۷ اَمۡ لَّھُمْ شُرَكَآءُ فَلَیُۡٔوۡا بِشُرَكَآئِھِمْ
اِنْ كٰنُوۡا صٰدِقِیْنَ ۝۱۸ یَوْمَ یُكْشَفُ عَنۡ سَآۜیِ وَّیُذْعَوْنَ اِلَی السُّجُوۡدِ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۝۱۹ حَآشَاۤءَ
اِنۡصَارَھُمْ تَرۡهُقُھُمْ دَلٰۤءَۃٌ ۙ وَفَلَدُ كٰنُوۡا یُذْعَوْنَ اِلَی السُّجُوۡدِ وَھُمْ لَا یَلُوۡنُوْنَ ۝۲۰﴾

بزرگان محترم اجس کہ آپ معصوم کر چکے ہیں حق تعالیٰ شانہ نے مشرکین مکہ کو عبرت دہانے کے لئے پاغ
والوں کی ایک مثال بیان فرمائی، اور جو کچھ سانحہ گذرا تھا وہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے ان پر سزا آتی
پڑی، اور پھر یہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، تو انہیں نعم عطا کر دی گئی، تو یہ مثال عبرت کے لئے ان کے سامنے
پیش کی گئی کہ تم بھی اسی حالت میں ہو جیسے اصحاب الجوز تھے، تم پر ایک مصیبت آنے والی ہے، یعنی یوم بدر آنے والا
ہے، اس میں تمہارے سردار قتل ہو گئے تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی، غنہ سارا آنے والی ہے جس کے اندر تم کئی
برس تک چل رہے ہو گے یہ ساری سفتیں آئیں گی، اگر تم نے ان آفات سے عبرت پکڑ لی اور اللہ کی طرف رجوع کیا
پھر اس کے بعد بہترین ثمرہ بھی اسی طرح آئے گا جس طرح باغ وادوں کے لئے آیا۔

اس واقعہ کو بیان فرما کر بطور نتیجہ کے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ﴿كَذٰلِكَ لُعٰدَابُ ۝۲۱﴾ کہ آفت یا
مصیبت اسی طرح آیا کرتی ہے کہ اچانک پڑتی ہے، آفت یا مصیبت دستک دے کر نہیں آیا کرتی کہ وہ پہلے
دروازے پر آکر اطلاع دے اور دو چار دن پہلے سے تیار کرے، وہ مدد بھی دے گا جو جس کی استعداد پہلے سے تیار

کی جائے، اس طرح تو آدمی سہل جاتا ہے کہ مجھے مصیبت کے لئے تیار ہونا ہے تو مصیبت حقیقت میں وہی ہوتی ہے خواہ کچھ آتی ہے ورنہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ چاک نہی آتی ہیں، چنانچہ سب آفتوں کی جڑ یہی موت ہے تو وہ بھی چاک آتی ہے پیسے سے کسی کوئی طمع نہیں ہوتی، ہمارے اگر کوئی بیمار بھی ہو، بہت شدید بیمار ہو جائے، دواؤں بھی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے کہ موت قریب ہے مجھ سے کوئی دور نہیں ہے لیکن یہ کہ کب آجائے؟ جب آئے گی تو چاک ہی آئے گی جتنی آتی ہے۔

قلبی قساوت کا انجام بد — دریں مصائب تو چاک نہی آتے ہیں، جب قوم در فر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے کوئی کچھ نہیں آئے گا، تم دوسرے دیا ہمارے ہاتھ میں آگے ہیں، کوئی دوسرے کہ ہم پر آفت آئے گی پر یہ وہی ہے، اور چاک آتی ہے، سوقت حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کھر سے آگئی، جس کا نقش بھی قرآن کریم نے ایک جگہ کھینچا ہے، ﴿وَلَعَدَازْمَلْسَالِیْ مِمَّنْ قُلُوبُہُمْ فَاحَدَبُہُمْ مَّالْبَاسًا ۚ وَبَصُرُوا بِصُرُغُوں﴾ آپ سے پہلے ہم نے دنیا کی قوم کو چاک بھی، میں حضرات امیہ، عہد اسلام بھیجے، ہنا قانون بھیجنا کہ وہ اس پر نہیں، جب وہ نہ چھے، حداف اور یہاں کہیں و فطرت کے خلاف چھے معصیتوں میں مبتلا ہوئے تو پھر ہم نے ڈرامے و سچے کچھ آفات بھیجیں، تاکہ وہ سبھلیں، کبھی مصیبتیں اور بھی خوفناک چیزیں بھیج کر اس کو متنبہ کرنا چاہتا کہ وہ ہاری طرف رجوع کر میں تضرع کریں، اللہ کی طرف جھکا، اور عجز و انکسار پیدا کریں لیکن ایسا نہ ہو ﴿لَعَلَّہُمْ بَصُرُغُوں﴾ آگے بڑھ کر شکایت فرماتے ہیں ﴿فَلَوْلَا اَذِہَا ۚ ہُمْ مَسٰہُ نَصْرُوْا﴾ تحریب کیوں نہ ہو؟ جب ہم نے آفت بھیجی تو وہ کچھ جاتے؟ آفت کا تو وہ صدی یہ ہے کہ آدمی کے در رجوع لی اللہ پیدا کرتی ہے، موت ہی کوئی قساوت قلب کہتا ہو کہ میں پرامنوں پر تفتیش میں چرمی اس میں رجوع لی اللہ پیدا نہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی کا قلب ایسی مسائل و سبب کے ساتھ انک چکا ہے، مستقبل سبب کی طرف رجوع رہا ہی نہیں، مصائب و رجوعناک مسائل پیش آنے سے، وجود یہ لوگ کیوں نہ جھکے؟ ﴿وَلٰکِنْ قَسَتْ قُلُوْبُہُمْ﴾ اس کے دور میں حق پیدا ہوگئی تھی، یہ وجود میں رہائی و در میں رقت ہوتی ہے جس سے آدمی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے و خوف خدا پیدا ہوتا ہے وہ وہی میں ماتی نہیں رہا وہ استعداد ہی انہوں نے فنا کر دی۔ ﴿وَرِیْسُ لَہُمْ الشَّیْطٰنُ مَا کَانُوْا یَعْبُدُوْنَ﴾ اور جو کچھ ان کی حرکات و سکنات تھے، وہ شیطان نے کچھ ایسے مزین کر دیئے کہ ہی میں الجھ کر رہ گئے کہ اس کے اور کچھ نہیں ہے، یہی اسباب ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمارے پاس سارے جمع ہیں لیکن فرماتے ہیں ﴿فَلَسَا سُلُوْا مَذٰکُرُوْا ۚ وَہُنَا عَلَیْہُمْ اٰیٰتُ کُنٰی شٰہِدَہٗ﴾ جو کچھ انہیں نصیحتیں کی گئیں عمر میں دلائی گئیں، وہ سب آچھ وہ بھلا چکے تو ہم نے بھی بھراحتوں اور آسانگوں کے دروازے کھول دیئے، کہ اچھا چلو کہاں تک چھتے ہو، اور جب دروازے کھل گئے تو سبوں نے دیا اسباب دنیا پر مزید اطمینان کر لیا کہ تو ساری چیزیں ہمارے قبضے میں آگئیں، و سب رزق

ہمارے ہاتھ میں ہیں، مسائل نقل و حمل بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، مسائل علم و غیر بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں جس کو جو چاہیں ہم احداث پہنچائیں، دوسری کوئی حداع دی نہیں جاسکتی کہ پبلک میں بدگمانیاں پیدا ہوں، اسی طرح وسائل حمل و نقل بھی کہ ہم ایسوار یوں پرلے جاسکتے ہیں، ہمارے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے حتیٰ کہ پبلک کی روشنی اور پانی بھی ہمارے قبضے میں ہے، جب چاہیں اندھیرا کر دیں اور جب چاہیں پانی بند کر دیں، تو ہم تمام وسائل دنیا پہ قابض ہیں، بآفت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ مفتوں کے دروازے تو ہم نے بند کر دیئے ہیں تو فرمایا ﴿حَسْبِيَ اِذَا فَرَغُوْا مَعًا اَوْ فُتُوْا﴾ جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اتر اہٹ میں آ جاتے ہیں کہ اب سب کچھ قبضہ میں آگیا۔ ﴿اَخْلَفْنٰهُمْ نَعْمَةً﴾ چانک ہماری مصیبت کا اونچے ان کے سروں پر گر رہا ہے۔ ﴿فَاَدَاھُمْ مَّيْلٰنًا﴾ اب حیرت زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آن پڑی؟ ہم نے تو چار طرف سے راستے بند کر دیئے تھے اور پوری طرح ناکہ بندی کر دی تھی پھر آفت کہاں سے آئی۔ کاب حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔

ظلم کا انجام اب کمیشن بیٹھے ہیں کہ اسباب پر غور کیا جائے کہ کہاں سے یہ صورت پیدا ہوئی، اگر عیاذ الہیہ کوئی ہوائی جہاز گر گیا تو بجائے اس کے رجوع الی اللہ کرے کمیشن بیٹھتا ہے کہ اسباب پر غور کرے کہ مشین میں کیا خرابی تھی تو مشینوں ہی میں دل الجھا ہوا ہے اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں کہ مشینوں سے ہمارے بھی کوئی طاقت ہے، قلوب میں سکت ہائی نہیں ہے، اب بھی انہیں اسباب کے جھروکے میں گھر کر اسی پر غور کرتے ہیں، ہم اچانک مصیبت بھیجتے ہیں اور اسباب سمجھ میں نہیں آتے تو حیرت زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں ﴿فَلَقَطْعَ ذٰہِبُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ ①

پھر خاموش کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، ان کا بیج باقی نہیں رہتا، وہ رہتے ہیں۔ ن کی حیرت باقی رہتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مصیبت جب آتی ہے تو وہ اطمینان ور کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ اب کوئی چیز آنے والی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بیمار یوں پر ہم نے قبضہ پایا، دوائیں ایجاد کر لیں سوار یوں پر ہم نے قبضہ پایا، مشینیں ہمارے قبضہ میں ہیں، ررق دے اور پھل پھوس سب ہمارے قبضے میں ہیں، اب آخر آفت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟

آفات آخرت کا تذکرہ بھی نہیں یہ ن کے علم میں نہیں کہ فالت کا پیدا کرنے والا تمہارے سے زیادہ عالم ہے وہ تمہارے سے زیادہ دہستے جاتا ہے، جیسے اس کو نعمت کا دینا آتا ہے اس کا چیننا بھی آتا ہے، سب اسی کے قبضے میں ہے تم تھوڑے سے قبضہ پر آ کر اتر اہٹ میں آ کر اپنی مصیبت کو بھی بھوس گئے کہ ہم کیا تھے، اور ہماری طاقت کیا تھی ایسی تو مومن کے لئے جب، چانک مصیبت آتی ہے تو بزدل جاتی ہے، مگر اس میں کوئی سعادت مند ہے اور وہ رجوع الی اللہ کر گیا تو اس کے لئے نیک نتیجہ جاتا ہے، ورنہ قوم کی قوم کا اقتدار اور اس کی زندگی ختم کر دی

طلب کے بعد جس پیدا کرو اسباب فرہم کرو مگر جہاں کے ساتھ تہاگو اور تہاک کہ جس سبب ہی کے بندہ اس جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہئے حکم حد و حدی سمجھ کر تدبیر کے درجے میں اسباب اختیار کرو مگر ہر دوسرے حق تعالیٰ کے اوپر کرو کہ دراصل وہی نالے والے سبب سے اسباب نہیں ہیں، طیب مرض کو رفع نہیں کر سکتا، لہذا ہی رفع کرے گا۔

اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا ”الطَّيِّبُ هُوَ اللَّهُ وَ الطَّيِّبُ هُوَ الْوَلِيُّ“ طیب محض ایک رفیق ہے مگر حقیقت میں طیب وہ عدوتوں کی دوست سے حرمیں کو دور دہاتے ہیں۔ رفع مراض حل مشکلات و دفع مشکلات صرف حق تعالیٰ ہیں، طیب صرف رفاقت کرتا ہے کچھ فعل سے دین ہے اور کچھ اسباب کی طرف توجہ دے دی، یہاں وہ اسباب مرض کو رفع نہیں کرتے اس لئے کہ اس میں تاخیر رکھنے والے حق تعالیٰ شانہ میں، اگر وہ تاثیر کھینچ میں تو وہ سبب ہی کیا کر لے گا؟ اس لئے موثر حقیقی سوئرا مذمت و دوست با برکات حق ہے اس لئے سبب اختیار کرو مگر مسبب اسباب کو مت بھو، اطمینان اس پر نہ کرو، اطمینان عدوت پر نہ کرو، اس کی صورت یہی ہے کہ سبب میں بھلاؤ اور مہذکر کے مصیبت کی مدت مت بڑھاؤ

تو حضرت علیؑ نے کیسی حکمت کی بات بتائی کہ ہر مصیبت ایک وقت سے کرتی ہے اور یہی وقت یہ وہ نئے گی، اس لئے طبعی طور پر اسباب اختیار کرو، مگر غلومت کرو، اللہ پر چھوڑ دو، تھوڑے بہت اسباب غنیہ رکرو، اور اللہ پر توکل کرو۔

مصیبت پر حضرت عمرؓ کا قول اس کے بعد وہ ایک دوسری عجیب تدبیر حضرت عمر فاروقؓ نے بیان فرمائی۔ فرمایا جب کوئی مصیبت آئے تو پیچھے یہ سوچو کہ یہ مصیبت میری دنیا پر آئی ہے یا میرے دین کے اوپر آئی ہے، آیا کوئی میرا عقیدہ مجز یا میرا عمل حرام ہو یا خدا سے کرے میرا نسب اللہ سے منحرف ہو گیا، بولی یہی صورت تو نہیں ہوئی بندہ دنیا پر مصیبت آئی فرما کر یہ بات یقین میں آگئی کہ مصیبت دین پر آئی ہے دروین محفوظ ہے تو اطمینان حاصل کرو کہ کسی چیز پر مصیبت آئی کہ جو رائل ہونے والی تھی بس دوں پیچھے زائل ہو گئی ماں ہو فقر ہو، غنا ہو فقر ہو، ایک دس سبب ختم ہو جانے والے سے یہ وہانی چیز نہیں ہے۔ نہ ایک لکھ پتی کی دوست دو انہا پر ہے گی نہ ایک فقیر کا فقر، فاقہ باقی رہے گا، یہ چند روزہ بہا رہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں، تو گرد و لبت پر یا جا بداد پر ہی، فرمایا اطمینان حاصل کرو، دین محفوظ ہے جو کچھ ہمارا دینا کے اوپر بن، اس سے ایک قسم کی صورت پیدا ہوئی ہے۔

مصیبت میں بھی نعمت کا پھوس ہے۔ لیکن بہر حال اس محفوظ ہے گرد دیا تو گئی تو اس کے بعد اس پر غور کرو کہ اگر یہ دینا گئی تو تو نے ضرور کوئی حرکت کی ہوگی، اس کی پاداش میں یہ ایک مصیبت پڑی تو یہ مصیبت تمہارے لئے کفار سے کا درجہ بن رہی ہے، کہ جو پچھلے گناہ تھے اس کو من رہی ہے پھر یہ مصیبت مصیبت نہ رہی یہ تو نعمت بن گئی کہ جس نے گناہوں کو مٹانا شروع کیا، روح کے اندر کا میل کچیں ختم کرنا شروع کیا، مصائب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو جوں آدمی صبر کرتا ہے ویسے ویسے اس کی روح کے مدراغلق کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور مصیبت و مصلحت کا میل کچیں ٹوٹتا

ہے اور تہ ہے پھر روح کے مدد پاکی ہے تو میں تو محفوظ رہا کہ وہ یہ مصیبت سنی اور وہ مصیبت گناہوں کے گناہ کا درجہ ہی تو وہ مصیبت کیا وہ تو بڑی عمدہ صحت من گئی جس سے میل کیل کیل حاصل کیا تو یہ مصیبت نہ ہوئی بلکہ اللہ سے دھونی لگا دی کہ روح کو بھٹو بھٹو کر مار کر میل کیل سے پاک اور صاف کر دیا تو یہ دوسری دہ سنائی کی ہوئی غرض جو مصیبت آئی تو یہ عور مرد دیں پر تو نہیں سنی، دنیا یہ آئی تو یک قتل تو یہ ہوئی کہ عمدہ لندیں محفوظ ہے سب گرا دیا یہ آئی تو غور کر دو کہ گرسلی ہے تو گن ہوں گا کفارہ نہ لگی تو یہ دوسری تسی حاصل ہوئی، اگر چند پیسے اور چند سامان چلے بھی گئے تو جو یکھ روح کے اندر آتا ہے وہ کسی بڑی دہست ہے کہ ایمان تارہ ہو گیا اور مصیبتوں سے پاک ہو گیا۔

علم دین اور دنیاوی بادشاہت کا تقابل کہتے ہیں کہ ایک برص چمے جا رہے تھے ان کے پاس نہ سامان نہ کچھ یہ وہ سبب واساں اس پھٹے پرانے کپڑے مگر بہر حال یہ لوگ قلوب کے پادشاہ ہوتے ہیں درخشاں سے مسکین نخر آتے ہیں، اس معمولی حالت میں ایک بڑے شہر سے گزر رہا اس زمانے میں شہر کے ارد گرد دیور ہوتی تھی، جسے شہر پناہ کہتے تھے تو ایک بہت بھری قلعہ تھا اور اندر شہر تھا، تو دیکھا کہ قلعے کے سارے دروازے بند ہیں، نہ مدد کی گائیں، ہر تری میں دریا ہر دروں گاڑیوں میں واسباب سے مدد کی کھڑکی ہیں، جو شہر میں جانے والی تھیں وہ سب رکی کھڑکی ہیں اور شہر کے دروازے چاروں طرف سے بند ہیں۔

انہوں نے پوچھا کہ اتنا بڑا شہر تو میں دروازے بند کر دیئے، تو معلوم ہوا کہ اس شہر کا جو بادشاہ ہے اس کا زخم ہو گیا یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس سے شکار کرتے ہیں، اس نے کہا شہر کے دروازے بند کر دو کہیں باہر نہ نکل جائے، انہوں نے کہا لکھنؤ ولایت کا عجیب قسم کا بادشاہ ہے کہ ہر کو روکنے کے لئے دروازے بند کر رہا ہے حالانکہ وہ اڑنے والی چیز ہے اگر جاں ڈھالتا تو خیر یک امید بھی تھی کہ وہ اڑ نہ سکے رک جائے دروازوں پر تارے ڈلو دیئے بعد باز کیسے رکے گا۔ اس کو بڑی ہمتی آئی اور عرض کیا۔

یہ اللہ آپ کے عجیب حکمت کے کارخانے ہیں اس کندہ ناز تاراش کو تو بادشاہ بنادیا جسے اتنی بھی عقل نہیں کہ پرندے کو روکنے کے لئے جاں ڈان چاہئے، یہ دروازے بند کرنے چاہئیں، اور مجھ جیسے فاضل کو جس میں علم و معرفت ہے جو جوتیاں جھٹکتے پھر رہے ہیں نہ سواری ہاتھ میں نہ دھنیاں ہاتھ میں نہ کوئی پوچھنے والا ہے تو آپ کی عجیب شاہ ہے کہ اس کندہ ناز تاراش کو بادشاہ بنادیا اور مجھ جیسے فاضل کو محروم رکھا۔ جیسے دلچسپ والے نے کہا۔

کہ عاقل عاقل اعلى مد اہلہ و کم جاہل جاہل تلعاہ مزدوقا
ہد لدی سرک الا زہم حانرۃ و جعل العالم السخریر و ندینف

جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے عقل مند درویش مدد کو تم دیکھو گے کہ وہ بالکل مفلس قدش اور بے وسیع پھر رہے ہیں جوتیاں جھٹکتے رہے ہیں در کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، در بہت سے جاہل جنہیں بات کرنے کی تیز

نہیں، کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں تو دنیا کا عجیب کا رخانہ ہے کہ فضل و خیرات پہنچاتے پھر رہے ہیں، درجہ ہاں طرح کمائیں اور کروڑ پتی بن جائیں۔ تو شکر کرتا ہے کہ وہ چیز ہے جس سے عقلموں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے کہ یا اللہ! تیری قدرت کہ ان عقل والوں کو کہاں پہنچا دیا اور کہاں یہ جاؤں ان کو کہاں تک پہنچا دیا۔

غرض اسی طرح سے اس بزرگ کے دل میں بھی گویا ایک گونہ شکایت کا پہلو آیا، اگرچہ وہ دوسرے کے درجے میں تھا، اس لئے کہ اہل اللہ کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرتے تو تحفہ کا اظہار کیا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ کہ مجھ جیسے فاضل کی توبہ حیات اور یہ کندہ آثارش بادشاہ، توحق تعالیٰ کی طرف سے جو بڑا کیا آپ اس کے لئے تیار ہو کہ اس بادشاہ کی ساری دولت ملک و مال سب چھین کر تمہیں دے دیں، اور تمہارا ایمان اور علم و معرفت چھین کر بادشاہ کو دے دیں، کیا اس سودے پر تیار ہو؟ تحفہ اچھے کہ یا اللہ! نہیں، فرمایا تمہیں اتنی بڑی دولت دی ہے کہ اس دولت کا کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی، اور تم اس چند روزہ دولت پر حرص کرنے لگے تمہیں ایمان، علم معرفت تو کل مہر دیا، حضرت نبی و علیہم السلام کے اخلاق دیئے، اب بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مفلس ہوں، مفلس وہ ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو، یہ چند روزہ مفلس ہے دوامی مفلس وہ ہے جس کا قلب ایمان اور علم سے خالی ہو، اس لئے جس کو علم اور معرفت کی دولت دی گئی، وہ اتنی بڑی دولت ہے جس کی کوئی حدود نہایت نہیں ہے عت القلم کی سلطنت بھی آجائے تو اس دولت کا متاثر نہیں کر سکتی۔

دولت ایمان اور دولت دنیا کی تقسیم میں عدلی خداوندی حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، یہ تین بزرگ ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت مرزا مظہر جان جال، اور حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ تینوں بڑے پائے کے بزرگ ہیں، رنگ تینوں کے الگ الگ ہیں، تو شاہ غلام علی سے ٹوٹک کے نواب میر خاں بیعت تھے، شاہ غلام علی کے ہاں مہمان داری اتنی تھی کہ چار چار سو مہمان ایک ایک وقت میں ہوتے اور وہ ہر میں نہ کوئی تجارت نہ ملازمت تھی نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ تو نواب میر خاں نے سوچا کہ شیخ کو بڑی مصیبت پیش آتی ہوگی، مہمان داری کی کثرت ہے اور گھر میں کچھ ہے نہیں، کوئی جائیداد نہیں کوئی تجارت نہیں، گویا شیخ صاحب پر بڑا رحم آیا تو انہوں نے اپنی رہائش کا ایک پورا ضلع اس کے بارے میں ایک پتیل کے پتے کے اوپر لکھ کر بھیجا کہ آج سے اس کو آپ کے نام کرنا ہوں یہ پورا ضلع آپ کی ملک ہے اس کی رکھوں روپے سال کی آمدنی ہے تو آپ کے لئے مہمانداری، ورفیاءت میں آسانی ہوگی، اور وہ بھی کاغذ پر نہیں لکھ کر بلکہ پتیل کے پتے کے اوپر پتیلی کے ساتھ کہ آج سے یہ پورا ضلع میں نے آپ کے حوالے کر دیا، حضرت شاہ صاحب کے پاس یہ پتہ پہنچا، تو نواب صاحب توبہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے بہت بڑی چیز پیش کی ہے اور حضرت شاہ غلام علی کے تو گویا جان میں جان آجائے گی کہ اس نے بڑے وقت پر خبر گیری کی کہ میرے مہمان تھے یہ مصیبت پڑتی تھی ایک ضلع دے دیا تو اب آسانی سے مہمانوں کی عداوت کروں گا تو یہ اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے۔ لیکن جب یہ

لہذا اس کے اور حقوق کے درمیان کا معاملہ سچا کر دینے سے، اس کے معاملات صحیح ہوتے ہیں، مگر کہیں پھس جاتا ہے تو غیب سے اس کے لئے مخرج پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں نکل جاتی ہیں، حاصل یہ نکلا کہ اصل تو دولت دین کو سمجھا جائے، اس کو مقصود زندگی بنائے اور دنیا کو بھی کمایا جائے اس لئے کہ حکم ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، پس دولت اور ثروت کے درجے کا فرق ہو، دولت دوست دین کو حاصل ہو اور ثروتی درجہ دوست دنیا کو ہو، دونوں چیزیں ہیں مگر کسی وقت بھی آدمی غرور نہیں رہے گا، اب جتنا جس کی قسمت میں ہے اس کا مقدار اس کو مل جائے گا، تو غلام صریح نکلا کہ آفت یا مصیبت اچانک آتی ہے، وہ غلام رے کر نہیں آتی، اس وقت کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا، تو عبرت دہن کی گئی کہ جب دنیا کی مصیبت کا ٹالنے والا کوئی نہیں، اللہ ہی ٹالے تو ٹال سکتا ہے، تو آخرت کی مصیبت کو تو کوئی ٹالنے والا ہے ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے وہی، بے توشل سکتی ہے، اس لئے اس سے عبرت پکڑیں، مگر فرماتے ہیں ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَمَلٍ غَدٍ﴾ کاش کہ یہ جاہل جانتے، مگر یہ تو ادھر دل لگاتے ہی نہیں کہ یہ کوئی اصول کی بات سمجھیں، یہ تو عنایت، تعصب، برائی اور غمی کے مقابلے میں ہیں کہ کسی طرح انہیں بچا دکھاؤ، نہ انہیں عقل سے تعقل نہ علم سے تعلیم نہ بات کو سمجھیں۔ ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَمَلٍ غَدٍ﴾ کاش کہ یہ جانتے۔

مطیع و باغی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگی سمجھتے ہیں، ہر سیدھی بات کو انا کر کے سمجھیں گے ایسا سمجھ تو کیا سمجھ؟ گویا عجیب و غریب نتیجہ نکالا چنانچہ کہتے ہیں۔ آپ کے خدا نے ہر آدمی کی مثال بیان کی ہے، اور وہ پانچ بھائی تھے، ایک نے کہا کہ دیکھو اب مت کرو، فقیروں کا راستہ مت بند کرو، خیرات جاری رکھو، برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے اس کی کہیں سنی، لیکن جب مصیبت آئی تو نیک مشورہ دینے والا بھی اس میں مبتلا ہو، یہ نہیں ہوا کہ اس کا حصہ تقسیم ہو اور باقی بھائیوں کا تلف ہو ہو، تو نتیجہ یہ نکالا کہ ہم بھی تمہارے بھائی نہیں بنائے تمہارے دین کو نہیں ماننے، لیکن اگر کوئی قحط و غیرہ کی مصیبت آئی تو تم بھی مبتلا ہو گے ہم بھی مبتلا ہوں گے، کوئی ہمارے دروازے کو دیکھ کر تھوڑا سی قحط آئے گا تم بھی اس میں شریک ہو گے، تو جب ہم تم یہاں مصیبت میں شریک ہیں تو کیا فائدہ کہ تم تمہارے رسوں کے اوپر ایمان، تم یہاں بھی برابر دہاں بھی برابر، یہاں کی برابری آنکھ سے دیکھ لی وہاں کی برابری قیاس سے سمجھ میں، جیسے خدا نے یہاں برابر کیا، وہاں بھی برابر ہو جائیں گے، گویا طبعی مصیبت میں اور تقاضا خداوندی میں فرق کرنے کی بنا کے اندر سکتے ہیں ہی نہیں۔

اس کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بدست عقل کے خلاف ہے جو تم سوچ رہے ہو اس لئے کہ مثلاً دنیا میں ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک سرکش، ہو اور ایک مطیع ہو، تو کیا آقا ساروں کو برابر سمجھتا ہے، مطیع غلام کو ہمیشہ انعام دے گا اور سرکش کو ہمیشہ نینا دکھائے گا، ایک گورنمنٹ کے دو ملازم ہیں، ایک کام چور ہے اور ایک ہماہمیت محنت سے کام کرتا ہے، ایک بھادرت کرتا ہے ایک طاعت کرتا ہے تو کیا گورنمنٹ دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھے گی؟ جو باغی ہے اس کو سزا دیں گے، جو مطیع ہے اس کو انعامات دیں گے اور ترقیات دیں گے، دنیا کا یہی دستور ہے کہ جو اشتیاقی طور

پر مصیبت آتی ہے وہ ہائی کے اوپر آتی ہے، مطیع کے، پر نہیں آتی، زیادہ تر ہائی کے دیر آتی ہے، تو عقل اس کے اوپر شہد ہے کہ اگر کوئی عداوت کر رہے ہوں تو قطعاً اگر اس پر آئے گا تو دوسرے ہوگی جس سے بچنا مشکل ہوگا، مطیع اگر قطع میں آئیں گے تو چونکہ اللہ پر بھروسہ ہوگا تو ہمارے دلوں میں کوئی پرگندگی یا تشویش نہیں ہوگی، چندوں کے بعد دروغ ہو جائے گا اور جب تک رہے گا ہمارے دلوں میں کوئی تشویش نہیں ہوگی اور تم مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ گے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس پر گر مصیبت آتی بھی ہے تو اس کے دل میں پرگندگی نہیں ہوتی حق تعالیٰ پر مطمئن رہتا ہے کہ یہ چند روزہ ہے، فاسق اور فاجر مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، سچے کہ اس کا بھروسہ ہی اسباب کے اوپر ہوتا ہے، اور سبب کے درجے میں راحت کی کوئی چیز نہیں ہے، غرض یہ فرق رہتا ہے کہ ایک چیز سخت کی مطیع پر بھی آتی ہے، اور ہائی پر بھی، مطیع اپنی طاعت کی وجہ سے مطمئن القلب ہوتا ہے اور ہائی اپنی بغاوت کی وجہ سے ہر وقت پرگندہ قلب رہتا ہے، اور مصیبت نام دل کی پرگندگی کا ہے، سبب مصیبت کا نام مصیبت نہیں ہے دس میں پریشانی کا اثر ہو یہ مصیبت ہے، کوئی سخت آجائے تو موس کے دل میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اس کی نگاہ اللہ پر ہوگی، اور اللہ کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا اس کی نگاہ سبب پر ہے اور سبب کے درجہ میں مصیبت آگئی ہے، اگر وہ یہ کہ یہ ہدایت عقل کے خلاف ہے جو تم نے نتیجہ نکالا مطیع اور ہائی برابر ہیں ہو سکتے اسی کو فرمایا ﴿فَالْخٰلِعُ الْمُسْلِمُ﴾ کما انما جرم میں کیا ہم مسلمین کو مخرجین کے برابر کر دیں گے، جو ہمارے دے دے ہیں وہ جو ہمارے بائیں ہیں کیا اس کو ایک درجہ میں رکھیں گے؟ ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ تمہیں ہو کیا ہے تم کیا حکم لگا رہے ہو، عقل کے خلاف، ہر ست کے خلاف، ورنہ ظلم کے بھی خلاف، تو یک جواب تو عقلی دے دیا۔

دنیا میں اجتماعی عذاب کے باوجود آخرت میں مؤمن و کافر کا فرق ہوگا اس کے بعد ممکن تھا وہ یہ کہتے کہ صاحب اعتقاد تو ہے یہی جواب ہے مگر تس تو یہی بتاتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو سب پر یکساں ہی آتی ہے اور جب یہاں یکساں ہے تو آخرت میں بھی جب مصیبت آئے گی تو ہم پر بھی آئے گی تم پر بھی آئے گی؟ وہاں بھی برابر ہو گئے۔ اس کا جواب آگے دیا کہ یہ جو تم عقل کو چھوڑ کر عقل لے رہے ہو تو فرمایا ﴿لَكُمْ بَيْتٌ فِيهِ نَذْرٌ﴾ یہ تم نے جو عقلی روایت بیان کی کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے یا پچھلے ادیان کا کوئی نوشتہ تمہارے پاس رکھا ہو؟ جس میں دیکھ کر تم نے دعویٰ کیا کہ قیامت میں مسلم اور مجرم برابر ہو جائیں گے، عقلاً نوبر بریکس ہوتے، اب تم عقل کا دعویٰ پیش کرتے ہو، تو کوئی کتاب دکھاؤ کوئی آسمانی نوشتہ دکھاؤ، جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے پاس مطیع و ہائی دونوں برابر ہوتے ہیں، دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈال جاؤ، کیا حضرت موسیٰ و فرعون کو معاف اللہ حق تعالیٰ نے یک درجے میں رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو قتل کیا، کیا حضرت برہم و زرو دو کو معاف اللہ حق تعالیٰ نے یک درجہ میں رکھا، زرو کو گھسے پٹا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام بنادیا، غرض حق تعالیٰ نے ہر زمانے میں مطیع و مجرم دونوں کو یکساں نہیں رکھا، مطیعوں کو سزا مند کیا، و مجرموں کو سزا نہیں

دیں لیکن اگر تم کہتے ہو کہ مطیع و باقی کو اللہ نے یکساں کیا تو یہ تمہارے پاس کہاں سے خبر آئی؟ کوئی وحی آئی، کوئی کتاب آئی؟ ﴿لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ مِزْنُونَ﴾ کوئی کتاب ہے جس کا تم درس دے رہے ہو اس میں لکھا ہو ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے دہر کوئی بہم آگیا ہے۔ ﴿لَكُمْ فِيهِ مَعَاخِرُونَ﴾ اس کتاب میں لکھا ہوگا کہ جو تم چاہتے رہو گے وہی ہوتا رہے گا، جو تم اٹھتے ہو وہی اٹھتا رہے گا۔ میں نکلتا رہے گا کیا ہے ایسی کوئی کتاب؟ نہیں ہے تو نہ تمہاری بات کو عقل تسلیم کرتی ہے نہ نفس تسلیم کرتی ہے۔ ﴿لَكُمْ فِيهِ نَسَافٌ عِيسَىٰ بِالْعَذَّةِ﴾ اسی یسوع علیہ السلام کا چھانڈو لکھا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سحر میں مصیبت کے اندر برابر کر دے گا تو کیا اللہ نے کوئی قسم کھا رکھی ہے کہ اگر دنیا میں تم پر قحط بھیجے تو آخرت میں بھی سب پر یکساں مصیبت بھیجے گا؟ کیا ہم نے کوئی جع اٹھایا ہے کہ قیامت تک اور اس کے بعد تک یہ حالت رکھیں گے، دنیا کے اندر جب ہم نے قحط اتارا تو مصطفیٰ مسلم اور مجرم دونوں کو برتیا، طاعون آیا تو سب کے اوپر آیا لیکن کیا اللہ نے یہ عہد کیا ہے کہ قیامت میں بھی یہی صورت رہے گی، نصف صاف فرما دیا کہ اگر وہائی امراض میں برابر برابر مریں تو ظاہر میں سب مر رہے ہیں مگر آخرت میں سب کے درجات الگ الگ ہیں، ایک مقبول ہے اور ایک غیر مقبول ہے ایک پر طاعون آتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اور ایک پر طاعون آتا ہے تو وہ معذب ہوتا ہے، تو کفار کے حق میں طاعون عذاب ہے، و مومن کے حق میں شہادت اور ترقی درجات کا ذریعہ ہے تو یہ اندازہ تم نے کہاں سے لگایا کہ اگر ہم نے انہیں دنیا میں بیماری میں برابر کر دیا تو نتائج میں بھی برابر کر دیں گے آخرت میں مطیع و مجرم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی حلف و کوئی نوشتہ دکھاؤ یا ہم نے تمہارے سامنے کوئی قسم کھائی ہو تو اسے دکھاؤ۔

خدا نتائج میں غلطی اچھا اگر یہ نہیں (یعنی حلف اور نوشتہ نہیں) یہ جو تمہارے شرکاء ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہو یہ جو تم نے بت رکھے ہوئے ہیں جن کو تم نے کتا دھرتا مان رکھا ہے اور سارے عالم کی باگ دوڑ انہیں دے رکھی ہے، و ذر ان سے پوچھ لیں یہی جواب دے دیں کہ اسہاں نے تمہارے کان میں کوئی بات کہہ دی، مان میں پونے کی طاقت نہیں اس میں سنے کی طاقت نہیں، نقل یہ پتھر پڑے ہوئے تھے، تم نے خود ہی آج ان کو گھڑ گھڑ کے رکھ لیا، آج حد بنایا تو کیا حد بن گئے؟ دوسرے جہاں کی باگ دوڑ کے مالک ہو گئے؟ اگرچہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہر حال تم نے انہیں خدا کا شریک ٹھہرایا ہے تو چھو انہیں سے پوچھ لو، کیا انہوں نے تمہارے دماغ میں غموض دیا ہے کہ قیامت میں جا کے دوں (مسلم، مجرم) برابر رہیں گے؟ اگر دنیا کی مصیبت یا دوا میں مومن و کافر مشترک ہو گئے تو آخرت میں بھی برابر ہوں گے؟ اسی کو فرمایا ہے اے ان شریکوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، خدا کے مقابلے میں دیکھو کہ جس کو یہ پناہ دینی ثابت کریں۔ ﴿مَنْ يَمْلِكُ لَهُمْ يَدٌ لَّا يَضُرُّهُمْ﴾ و عینم ﴿تم میں سے جو اس کا لٹیر مٹا چاہے اسے نہ کے ہاتھ نہ آئے، نہ تو ہوا بخاری ہو یا کوئی بڑے سے بڑا ہو، مگر سب نہ نکل تو ایک وکیل بن جائے اور تمہارا پناہ دہی ثابت کرے

اعترض یہ کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس باغ والے قصے سے تم نے سنا سمجھا تو نہ عقل اس کا ساتھ دیتی ہے نہ عقل اس کا ساتھ دیتی ہے یہ شر کا ہی رعبمیں جس کے آگے تے ہیں نہ ہم سے تمہارے سامنے کوئی حلف ہی ٹھایا ہے، پھر آخر حجت کیا ہے؟

قرآن کریم اسون کتاب سے وہ نہ کسی چیز کہ بہت منو مانا چاہتا ہے نہ خود بد حجت سمجھاتا ہے اس لئے جو دعویٰ یا اس کے لئے دلائل پیش کئے اور گر کون دوسرا دعویٰ کرے تو فرماتے ہیں ﴿هَٰذَا نُوَبِّئُكُم بِ﴾ ○ کوئی محنت و درویش عقل سے عقل سے تاریخ سے، کسی دلیل سے آپ نے کوئی معقول دعویٰ ثابت کیا تو ہم مان لیں گے، دعویٰ کی پشت پر نہ تو عقل ہو تاریخ ہو نہ کوئی رعیم دریند ہو جو دعویٰ کی دوسری لے کہ میں دعویٰ کو ثابت کروں گا، آج اس دعویٰ کو کیوں مانا جائے؟ دعویٰ کے لئے مانے کی چیز دلیل ہوتی ہے جو دعویٰ ہر منوائی ہے نہ عقل نہ عقل حاد میں دعویٰ مانے کو کوئی تیار نہیں کوئی آدمی دعویٰ کر دے کہ ساری ہمیں کامیں مالک ہوں، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا وجہ ہے کوئی دلیل بھی ہے؟ کوئی پرچہ اور دستاویز لکھی ہوئی ہے کہ پچھلے لوگ کہہ گئے ہیں کہ تم ہمیں کے مالک بنا دیا ہے؟ حذفتے کو کہتا ہے کہ نہیں اس میں سے تو کوئی بات نہیں اس میں کہتا ہوں تو کہا جائے گا کہ تو کیا چیر ہے جو تو کہتا ہے تیرے تجھ میں اس امر سمجھا گیا کہ میں ساری دیا کا مالک ہوں بس ہو گیا مالک، نہیں بلکہ حجت اور دلیل مانگی جائے گی جب دلیل نہیں تو دعویٰ ہرگز اس قابل نہیں کہ سے قبول کیا جائے۔

تو یہاں تک گویا یہ دماغ فرمایا گیا کہ نہ کفار میں تو عقل ہے نہیں، کہ واقعات و حوادث کو دیکھ کر کسی صحیح نتیجہ پر پہنچیں اگر ان پر غور کرنے کو کہا تو اگلے سال کے نکالنے شروع کر دیئے درود بھی پڑھی ہی اس مانی کی اور بات گئے چند آدمی کہ صاحب جب باغ والے قصہ میں سب برابر ہو گئے وہ بھی برابر ہو گیا جس نے کہا تھا کہ فقیروں کے راستے مست روکو، اس کا بھی قصہ گیا دروں کا بھی گیا جو فقیروں کے راستے بد کرتے تھے، تو جیسے ہی اُردو کا ہمارا حصہ قطع میں جائے گا تو تمہارا بھی جائے گا، جب دنیا میں یہ ہوا تو آخرت میں بھی ہم تم پر بر ہیں، مگر مصیبت آتی تو نیک میں سب شریک رہیں گے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا کہ اگر دنیا میں کبھی مصائب میں سب یکساں نہیں ہوتے، مومن کے قلب کو یہاں اور توکل کی وجہ سے ایک دھارس رہتی ہے مصیبتیں آ جاتی ہیں تو وہ شریک نہیں ہیں، جبکہ محد کے قصب کے اندر ہر وقت تشویش و پرانگندگی رہتی ہے تو مصیبت کے اندر یہاں بھی برابر نہیں بھلا آخرت کے مدارق کیا برابر ہوں گے، در اگر کوئی دعویٰ کرتے ہو تو دلیل لازمہ دلیل ہے نہیں، لہذا تمہارا دعویٰ یا معقول ہے، اس لئے بات وہی رہی کہ حوادث سے عبرت لکھو، اس سے اپنے حالات درست کرو، ان کو دیکھ کر سمجھو کہ یہ منجانب اللہ و عطا ہیں اور نصیحتیں میں جو منجانب اللہ کی جارہی ہیں تاکہ اپنی مستقل درست کریں۔

ہرگز ہ کا فقیر کسی جا بر قوت کی انتہائی کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ نے جیسے وہ عطا مقرر کئے ہیں حور ہاں

سے اعلیٰ کہتے ہیں کسی طرح سے کمالات کے درجے کو اعلیٰ یا ہے ہر چیز میں اعلیٰ اور خیر ہے اور
 وہاں سے پکار ہی سے کہ کوئی چیز یہاں بہتر نہیں ہے، کوئی چیز انات میں آفتاب جیسی ہاں چہرہ کسی دلوں
 کے طہ تک نہ یا ہے یہ دم چمکا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ریا و عروہ و احوال میں کے درواں کے
 بعد رب بھنا شروع ہوتا ہے تو محراب تک اس کا شفیق موجد ہوتا ہے تو خدا دیا چاہا ہے کہ عظیم رہا کی ہے
 یہ ہے میں کہیں اس کے اپکوں چار طہقت سے جس سے مجبوری طرح سے پکارا نہت کی ہے چاہا ہے کہ تاروں
 نہ ہے کی رہیں کی کہ کھلیں اس کے بھی رات کے کھی دکھ کے بھی کھ کے بھی یہاں بھی صحت کے بھی رات نہ
 بھی، رات ہے تو عہد میں اس میں بتا دنی چہرہ رترار میں سے تو یہ کوئی رات نہ اس گھمبڈ میں سے کہ کس یہ تو
 بر خراہی ہے کی نہ عربت اس کی ہاوی میں ہے کہ اس کے چاہا کی کوئی صورت نہیں یہ ہی صورت ہے کہ
 حور نہ ہوا ہے وہ نہ کی طرف سے یہ خیرات آرہے ہیں اس کی طرف رجوع ہے کہ وہی راستے صحیح ہے
 والا ہے۔ گویا بیہوش اس وقت اس مضمون کے متعلق سے کھی اس کے بعد اس شہادتہ کل یوں ہوگا کہ کھینچے نہ
 وہاں ہیں غرض اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین)

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ وَسَيِّدُهُ وَسُخَّرَ لَهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَعَوَدَ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِهِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ ، مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ، فَلَا مَصْلَ لَهُ رَمَنْ يُصَلِّهُ فَلَاهَادَى لَهُ ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ ، وَخَدَعَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَشَهِدَ أَنَّ سَيِّدًا مَوْسَدًا ، وَمَوْلَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ، أَرْسَلَهُ
اللَّهُ بِسْمِ كَافَّةِ الْبَنِي بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ، وَدَاعِيٌ إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ ، وَسِرَّ حَقِّبِيرًا ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ، ثُمَّ بَعْدَ الْفُتُوحِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ حَاشَعَةُ نَصْرَهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ ، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَامِعُونَ ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ
مُسْتَلْبِذُهُمْ مَنْ حَيْثُ لَا يَغْلِبُونَ ﴾ وَأَمْلَى لَهُمْ أَنْ كِيدَى مِنْهُمْ ﴿

جوازِ شرک کی غلط تاویل بزرگانِ محترم! جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفر مایہ کدات بتوں کی پرستش مت کرو، صرف ایک خدا ہے، حد کی پوجا کرو، کی میں تمہاری دیا کا بھی بھروسے و وسوسہ میں بھی محبت ہے اور نہ دنیا میں بھی مصائب و فتنے ہوں گے اور سحر و جادو میں بھی غلبہ اور ہلاکت واقع ہوگی۔

اس پر انہوں نے بے شرک کی ایک تاویل کی اور کہا کہ ہم تو حید کے تو قائل ہیں باقی یہ جو بے شرک کرتے ہیں اس سے کہ یہ بت جو میں نے ذکرِ حق تعالیٰ کے کمالات کا ظہور ہو رہا ہے اس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہِ راست دیکھ نہیں سکتے اس واسطے ہم نے محسوسِ خدا کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کے درمیان سے ہم سب تک پہنچ جائیں۔ ﴿يُبْقِرُونَ مَا أُنَىٰ لِلَّهِ غَلْفًا﴾ ○ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے تو قرب حاصل کر سکیں گے ہم سب کو چاہتے ہیں، اصل مقصود حق تعالیٰ شانہ کی دولت ہے، گویا ہم سب کی بنیادِ حید ہے تو حید ہر کسی اور جے میں نہیں، انکار نہیں تھا، تو حید کو مان کر پھر شرک کرتے تھے، محض اس لئے کہ یہ قرب کا ذریعہ ہے۔

شرک کی تاریخ یہ شرک سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہو سے نوح علیہ السلام کی قوم میں جب ان کی بھرت کا زمانہ قریب آیا اس وقت شرک کے شروع ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ قوم نوح میں باج بزرگ اوسے کا مین میں سے تھے جس کے نام قرآن کریم میں ذکر کے گئے ہیں۔

دو، سوا، بیوث، یعوق، دمر، یہ سب بر رگوں کے پانچ، م تھے، ان کی مجالس میں لوگ بیٹھتے تھے تو اللہ و
ساتھ وہ توحید کی بات کرتے تھے، اللہ کی صفات و اس کے کمالات پر کرتے تھے، تو ان کی باتیں سب کر کے

جھٹکے سے فیضِ محبت حاصل کر کے توجہ الٰہی نہ دیا ہوئی تھی، جب ان پانچوں بزرگوں کی وفات ہو گئی، تو قوم مسیحی میں پڑ گئی کہ اب کس کی جھٹکے میں بیٹھا کریں کہ مذکورہ دیکریں، دراصل اللہ کے لئے کہا جائے اور اللہ کی پیچاس کے لئے کہا جائے اس فکر میں وہ مستغرق تھے، تو شیطان سے موقعوں کو تاکتے کہ اس وقت یہ ن بزرگوں اور کابو کیا کر رہے ہیں کہ ان کی جھٹکے سے خداوند کی کار بڑھتی تھی۔

اس وقت اس قوم کے جو رئیس تھے، در بڑے تھے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ صورت تو اب بھی ممکن ہے اگر وہ ہر گز موجود نہیں تو ان کی تصویروں و دستِ بنا کر عبادت گاہوں میں رکھ دو، وہ شکلیں دیکھ دیکھ کر تمہیں وہ بڑے گمراہ بنائیں گے، اور یہ اس یادداشت کا رعبہ نہ جائیں گے اس واسطے ان کی پوجا تو نہ کریں گے مگر انہیں قرب اور توجہ کا ذریعہ بنائیں گے اس طرح ان کی صورتیں دیکھ کر وہ محسوس یا آجائیں گی اور وہ پاس یا د جائیں گی، چونکہ کوئی رہنما نہیں تھا اور ایسے موقعوں پر اس میں بہت دفعہ حادثات کا خراب کر دیتے ہیں، حقیقی معنی میں جو راہِ خدا کا سالک ہو بعض اوقات اس کے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ گمراہ بن جائے ہو تو وہ شرک میں فسق و فجور و گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں اس وسوسہ کو رہائی نہ ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا، تو انہوں نے ان بزرگوں کی تصویریں بنائیں، درن کی صورتیں پتھروں پر کندہ کر کے بلکہ پتھروں کو تراش کر ان کی شکلوں کے قریب کر دیا اور عبادت گاہوں میں رکھ دیا یہ لوگ چونکہ نیک نیت تھے، درحقیقت میں توحید الٰہی چاہتے تھے، اس لئے ان کی موجودگی میں وہ بت توجہ کا محض ذریعہ و واسطہ رہے، جیسے کسی تصویر کو سامنے رکھ کر آدمی اصل کو یاد کر لے، تو تصویر کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ محض اصل کی طرف توجہ کا ذریعہ بنتی ہے، جب تک اس قوم کے افراد موجود رہے تو انہوں نے ان بتوں اور تصویروں کو محض توجہ الٰہی اور توجہ الٰہی کا کار کا ذریعہ بنائے رکھا، لیکن جب وہ نسل گزر گئی اور اس کے بعد دوسری نسل آئی، اس کے دل میں وہ معرفت نہیں تھی، اس سے کہ پہلی نسل تو پھر بھی بزرگوں کو دیکھی ہوئی تھی، تو ان کے دلوں میں ایک پیچوس، یاد معرفت و عرفان کا، وہ موجود تھا اور فیصل میں یہ چیز تھی نہیں اس لئے ان کے دلوں میں کچھ بتوں کی عظمت بیٹھ گئی کچھ وہ اللہ کو بھی یاد کرتے تھے، لیکن بہر حال ایک مخفی سا شرک رہا، کھلے ہو شرک نہ ہوا۔

پھر جب یہ نسل بھی گزر گئی درتیسری نسل آئی اس میں سرے سے علم کائنات نہیں رہا تھا، وہ صورتیں صرف سامنے رہ گئیں، درحقیقت دونوں سے اوچھل ہو گئی تو انہوں نے انہی بتوں ہی کی پرستش شروع کر دی، کہ جس کرتا دھرتا بنی ہیں، وہ ان کے درپے سے ساری مردیں پوری سون گئی تو انہی بتوں کے سامنے انہوں نے متیں بھی ماننا شروع کیں، مذکورہ دنیا بھی پیش کرنا شروع کیں، قربانیاں بھی انہی بتوں کے نام پر دینے لگے، خدا کی دانت تو بالکل اٹھل ہو گئی اور محسوس خدا سامنے رکھ سے در نہیں کے ہو کر رہ گئے، یہاں سے کھلا شرک شروع ہو گیا۔

اس شرک کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، اور انہوں سے

ہاتھ رہا۔ بر لوگ نے خود چہ بنایا تھا، اس کے بعد نسل سے کچھ حلقہ منقطع کر دیا، ورتیمیری نسل یا کلک شکر میں مبتلا ہوئی پھر اللہ سے دور پڑ گئے، یہی بات اللہ سے دور ہونے کا دیر بعد میں مجھے اب تہہ کی ساری توفانیں میں جھک کر دیکھی، اس واسطے کہ میں ختم کر دوں اور اصل حد کی طرف توفان کو جو طبع و ضرر نامک ہے۔

نہیں ہونکہ ایک صدی گز گئی تھی کہ اس نے پرستی سے ہوس ہو گئے تھے، اور پاداکاویں بھی ہوس کی پوجا ٹھہر گیا تھا اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی، نہ مانی، نہ سنا، نہ سوسو برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے سختی سے رہے، مگر قوم نے اس کو نہیں دیا، اور وہ کہیں محسوس خدا میں ابھ کر رہ گئے، تو یہاں سے شرک کی تہ بہ تہاتی سے تصور اور شرک کا دور جب ہے ہیں۔

تصویر اسباب شرک میں سے ہے۔ اس نے شرکاتِ معلوم سے جہاں شرک کج رویا وہاں سبب شرک کو بھی ختم کیا، قوم کو سرے سے تصویر کی ممانعت کر دی، اور تصویر حرام قرار دے دی، کیونکہ یہ شرک کا رعبہ نہی ہے۔ تو اس کی جز کا کافی چاہئے کہ آئندہ شرک کا رعبہ نہ ہو، تو ممانعتِ مرقاوی کہ تصویر برہنہ رکھی جائے۔ حدیث میں فرما گیا ہے کہ جس مکان کو گھر سے میں تصویر ہوگی اس میں مدائِدِ رحمت اصل نہیں ہوں گے، گویا اس طرح شرک و سبب شرک کی جز کا کافی تو شرعیں مکہ کی شرک کی تاویل بھی حقو مروج کی پرانی بات تھی کہ یہ تفریب کا رعبہ میں حال مکہ یہ محض غلطوں میں بات تھی، اور ذریعہ نہیں رہے تھے بلکہ بتوں کی ہی چو جا ہو رہی تھی، اور انکی کو اصل مان یا تھا۔ اس سے یہ کہتے تھے کہ یہ مظاہر ہیں نہ باتِ الہیہ کے ظہر رکھا رعبہ ہے ہوئے ہیں، اس سے ہم کو بوجھتے ہیں۔

مشرکین کی دلیل تسلیم کرے سے عابد کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا برہمات ہے کہ یہ جنت بہت ہی بڑی اور بہت ہی کمزور قسم کی جنت تھی۔ اس سے کہ دنیا میں وہ کوئی چیز ہے جو مضمر صفات خداوندی نہیں ہے۔ ہر چیز میں کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی وصف ظاہر ہو رہا ہے، آسمانوں کو دیکھو تو ان سے عظمت خداوندی مایوں ہے اللہ ربیع ہے پندو برتر ہے اس کی بندگی کی مائش آسمانوں کے درپے سے سورجی ہے تو پھر آسمانوں کو کھٹی پوچھنا چاہئے۔

ی طرح سے، مکہ، یسوع مسیح، مضر، قدرت میں، حق تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جی بھر میں جو چاہیں
فرمادیں، فرشتوں میں، قدرت کا ظہور ہو رہا ہے کہ جی بھر میں آسمان سے زمین پر آسمان پر چلوں
میں آہ، کھوں، میل کی مسافت طے کریتے ہیں، تو قدرت الہیہ کا ظہور ہو رہا ہے، وہ مضر، قدرت میں، پھر، عالم کی
ہی پوجا ہوتی جا رہی ہے۔

کسی طرح اللہ تعالیٰ شرمی صفت ڈن معارف ہے یعنی وہ تمام چیزوں کو بدرجہ حدتے میں اھلک کو کمپنوں میں تربیت دے کر وہ اس جاتے ہیں، اس کو چودہ برس میں تربیت دے کر عاقل باغ جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ دیگر طریقہ کار سے، یہ رشتہ و مروتوں میں طہر ہوئی، غرض اللہ تعالیٰ کی تہہ کی قدرت و رحمتوں

کے درپے ظاہر ہو رہی ہے پھر درختوں کی بھی پوجا ہوتی چاہیے۔

رحمت کو گردیکھ جائے تو اس کا مظہر پانی ہے کہ پانی کے ذریعہ سے حق تعالیٰ کی نرمی و رحمت نمایاں ہے، تو پانی مظہر رحمت ہے، اس واسطے پانی کو بھی پوجنا چاہئے، تو دنیا کی کوئی چیز ہوتی نہیں رہے گی جو معبود نہ بن جائے، اس لئے حقیقتیں یہی لکھتے ہیں کہ یہ سارے مظہر صفات ہے کسی میں کوئی صفت ظاہر ہو رہی ہے کسی میں کوئی صفت پھر تو ہر چیز قابل عبادت ہوتی چاہئے، اور سب سے زیادہ قابل عبادت انسان ہونا چاہئے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے جامع کمالات انسان کے ذریعہ ظاہر ہوئے ہیں علم کو دیکھو تو انسان کے ذریعے ظاہر ہوا تو انسان مظہر علم ہے، قدرت کو دیکھو تو انسان کے ذریعے قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے، اس میں وہ قدرت نمایاں ہے کہ پتھروں اور جامہ چیزوں کو اس نے مشینوں کے ذریعے سے چلا، اور پھر تاکر دیا، اس طرح سے اعلیٰ درجہ کی قدرت نمایاں ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کی شان معذوری بھی ہے، تو انسان تصویر بناتا ہے، تو صفت تصویر کا مظہر ہوا، غرض انسان کمالات خداوندی کا جامع ہے، ہم قدرت حیات ارادہ اور مشیت و طیرہ، یہ سب انسان کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے اس لئے سب سے زیادہ معبود بننے کے لائق تو انسان ہی ہوا، اور جب انسان کی جنس معبود بن گئی تو ہر کون بنے گا؟ ظاہر ہے کہ درخت تو عبادت نہیں کر سکتے، پھر عبادت نہیں کر سکتے، جنات میں اتنی عقل نہیں ہے تو معبود ہی معبود رہ گیا، دنیا میں عابد کوئی بھی نہ رہا غرض یہ، کسی لحاظ تاویل ہے کہ اس کے تسلیم کرنے سے عابد بنے نہیں رہیں گے جتنے معبود بن جائیں گے، ربوں کھریوں اور ہر مخلوق کو معبود بنے گی، تو عقلی طور پر یہ، نہائی کمزور تاویل اور دلیل ہے جو وہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو حید کے تو قائل ہیں، مگر یہ بت مظاہر ہیں، اس لئے انہیں پوج رہے ہیں۔

مظہر صفات معبود بننے کے لائق نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر تو کہاں ہوتا ہے وہ تو کال ہے، مگر مظہر ہمیشہ ناقص ہوتا ہے، جیسے انسان کی روح بدن کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے، مگر بدن ناقص ہے بدن کے اندر کمزوری بھی ہے، تنقیرات بھی ہیں، تہل بھی ہے، بیماری صحت مرض نجاست جہالت سب اس بدن میں واقع ہیں تو بدن مظہر ہے اور روح ظاہر ہے، تو روح پاکیزہ ہے مگر مظہر ناقص ہے، اس لئے اگر مظاہر کی عبادت کی گئی تو ناقص کو پکارا جائے گا جن میں عیب بھی ہوں گے، جن کے اندر برائیاں بھی ہوں گی، جو کچھ نے پائے کے محتاج ہوں گے اور طرح طرح کی حاجت مندیاں بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو خدا تو وہ ہے جو ہر چیز سے غنی ہو، بدن والی چیز محتاج در محتاج ہوگی، اس واسطے وہ معبود بننے کے لائق نہیں، تو مظہر معبود بن ہی نہیں سکتا۔

مظہر محتاج ہے معبود نہیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی، یہی کہہ کر کہ وہ مظہر کمالات خداوندی ہیں، حق تعالیٰ نے ایسا لفظ کہہ کر رد فرمایا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معبودیت کا رد ہو گیا، فرمایا ﴿كَذٰلِكَ يَكْفُلُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ ① حضرت عیسیٰ علیہ السلام وراں کی والدہ صلیحہ کھانا کھا یا کرتی

تھیں، ظاہر بات ہے کہ جو کھانا کھائے گا وہ تنہا تنہا ہوگا کہ وہ صرف کھانے کا نہیں بلکہ لاکھوں چیزوں کا محتاج ہوگا، اس سے کہنا پڑتی ہے نہیں، ہو سکتا جب تک زمین نہ ہو تو آدمی زمین کا محتاج ہوا، دانہ نہیں بن سکتا جب تک دوسرا شے نہ ہو سائیں، تو دوسرا محتاج ہوا، کھیتی نہیں چک سکتی جب تک سورج کی گرمی نہ لے لے تو جو کھانے کا محتاج وہ سورج کا بھی محتاج ہو، سی طرح سے کھانے میں رطوبت میں پیدا ہو سکتی جب تک ہو نہ ہو، تو کھانے کا محتاج ہو، ہوا کا محتاج ہو، تو آگ، مٹی، ہوا، پانی، سب کا وہ محتاج ہوگا جو کھانے کا محتاج ہوگا۔

پھر کھانے کے بعد ہوس دیراز ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، یہ سب چیزیں لگائیں گی، ان کا بھی محتاج ہوا، ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اس کا محتاج ہو وہ خدا بن سکتا ہے افسر تو وہ ہے جو ہر چیز سے غنی ہو، ہر چیز سے بالاتر ہو، ہر چیز کا بنانے والا ہو، اور ظاہر بات ہے کہ انسان اپنا کھانا بھی بناتا ہے نہ اسے کسی چیز پر قدرت ہے، نہ اس کے اندر علم ہے یہ محتاج ہی محتاج ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے معبود بن سکتے ہیں جو کھانے پینے کے محتاج ہوں، جب کھانے کے محتاج ہوئے تو آسمان کے، زمین کے، پانی کے ان سب چیزوں کا محتاج ہوئے، غرض جو تنہا تنہا ہو وہ معبود بننے کے لائق ہے! تو ایک ہی دیکھ کر فرماں تو مظاهر جنہیں کہا جاتا ہے وہ محتاج اور محتاج ہیں، اس لئے کہ ظہور کسی بدن میں ہوگا، اور بدن کھانے کا محتاج اور جو کھانے کا محتاج وہ ہر چیز کا محتاج ہے، تو مطلب یہ کہ تمہاری یہ دلیل نہایت ناقص اور بزدلی دلیل ہے۔ یہ تم تو حید کا نام لے کر شرک کے اوپر پردہ ڈالتے ہو، یہ شرک تو حید بن ہی نہیں سکتا، اس لئے تمہاری یہ دلیل غلط ہے۔

روئے حشر انکشاف حقائق کا دن... آج اگر تمہاری یہ دلیل کسی جاہل کے آگے چل بھی جائے، تو قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، یہ سب پردے ہٹ جائیں گے، اس دن تم بھر میدان میں کھڑے رہ جاؤ گے، اور واضح ہو جائے گا کہ جنہیں معبود سمجھا تھا، وہ معبودیت، ورمہ دت کے لائق نہ تھے وہ تو خود محتاج تھے۔ ﴿يَوْمَ يُكْفِثُ عَنْ سَاقٍ وَيَذْخَرُونَ إِلَىٰ السَّجْدَةِ﴾ اس دن جس دن ہنڈی کھول دی جائے گی، اس دن ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن چھپیں ہوئی حقیقتیں کھل جائیں گی، جو چھپے ہوئے ہیں اس روز وہ سامنے آ جائیں گے، ہر عمل نمایاں ہو جائے گا، جو سات پردوں میں چھپا کر بھی آئے وہ سامنے آ جائے گا۔ ﴿وَقَمِنَ ثَمَرُهُنَّ بِمَنْفَعٍ خَيْرٍ لِّرَبِّهِ ۖ وَفَعَلَ مِثْلًا مِّثْلًا لِّرَبِّهِ ۚ﴾ اور وہ بڑا جبر بھی ہے وہ بھی کھل جائے گی، اور ہر شے کے لئے حق ایچھے پروے ڈالے ہوں وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، تو قیامت کا دن وہ ہے کہ ساری چیزیں کھل جائیں گی، بہر حال اس آیت کریمہ میں ساق کا لفظ رہا گیا۔ ساق کا لفظ یا تو حق تعالیٰ کی کوئی اصطلاح ہے گویا اس سے مراد یہ کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن حقائق کے کھلنے کا دن ہے، ہنڈی کھول دی جائے گی تو ہنڈی سے مراد حقائق کا کھلنا ہے، ایک ساق کے یہ معنی لئے گئے ہیں۔

مراتب تکبھی دوسرے معنی سابق کے یہ ہیں کہ اس کے معنی پنڈلی کے لئے جائیں، جیسے انسان کی پنڈلی ہو۔ وہ حق تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی کہ جب وہ اپنی پنڈلی کھول دیر گے تو اس دن ساری حقیتیں کھل جائیں گی، یہ واضح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی تفسیر نہ بیان کی جائے کہ پنڈلی کھولنے کا کیا مطلب ہے۔

تو پنڈلی کھولنے کا یہ مطلب ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ درحقیقت اللہ پر ہوتی ہے گو ظاہر میں چٹائی پر ہو تو اس کی نگاہ حق تعالیٰ کی پنڈلی پر ہوتی ہے، گو ظاہر میں چٹائی پر پڑ رہی ہو، گو یا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی جو تعجیبات ہیں ان میں مرتب ہیں ایک اوپر کی تجلی و ایک نیچے کی، تو سب سے ٹپکی تجلی کہلاتی ہے پنڈلی کی، تجلی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب عبادت کرتا ہے تو ابتدائی تجلی اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہے، آج وہ پنڈلی نمایاں نہیں، قیامت کے دن وہ واضح ہو جائے گی۔

روز امتیاز اور قیامت کے دن وہ کس طرح سے واضح ہوگی، قیامت کا دن اہل میں ہر چیز میں امتیاز کر دے گا، اچھائی برائی سب کھل کے الگ الگ ہو جائے گی، تو حدیث میں فرمایا گیا ہے، ولین و آخرین جب میدانِ محشر میں جمع ہوں گے تو ایک فرشتہ نہ کرے گا اسے لوگوں دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے، یہ ایک اعلانِ عام کر دیا جائے گا جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے تو جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو بتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ لوگ اپنی قلبی کشش سے ادھر متوجہ ہو جائیں گے، جو چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے تو حدیث میں ہے کہ چاند اور سورج سامنے ہوں گے ان کا نور تو ہمیں لیا جائے گا، لیکن ان کے اجسام سامنے ہوں گے چونکہ عمر بھر ان کی طرف جھکتے رہے ہیں اس لئے اپنے قلب کی کشش سے ادھر جھک جائیں گے۔

یہ طرح حدیث میں ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں فرشتہ نمایاں ہوگا کچھ اس کی طرف چھینیں گے، اس طرح تمام لوگ اپنے اپنے معبودوں کی طرف چھپ جائیں گے، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کو پوجتے تھے، نہ سورج کی پرستش کرتے تھے، نہ بتوں کی، نہ درختوں کی، نہ پانی کی، ایک خدائے واحد کی پوجا کرتے تھے، وراہی کے آگے جھکتے تھے وہ رہ جائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کیوں اپنے معبود کے پیچھے نہیں جاتے، وہ عرض کریں گے کہ جب ہمارا معبود سامنے آئے گا تو ہم اس کی طرف جائیں گے تو حق تعالیٰ نمایاں ہوں گے، تجلی ڈال جائے گی، ایک عکس نمایاں ہوگا تو اللہ فرمائیں گے، اناؤا خضوٰ میں رحاب ہوں یہ سب کہیں گے، نعوذ باللہ منک عرض کریں گے تو ہمارا معبود کیوں ہو؟ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ فرمائیں گے تمہارے معبود کی کوئی علامت ہے؟ عرض کریں گے، ایک علامت ہے، وہ یہ کہ جب ہم سجدے کرتے تھے تو ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پڑتا تھا، اور پنڈلی سامنے ہوتی تھی، اس پنڈلی کی جب تجلی کھلے گی تب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا معبود سامنے ہے کیونکہ عمر بھر سجدے کر کے اسی سے مناسبت پیدا کی تھی۔ وہی چہرہ اندر چھپی ہوئی تھی، جب وہ نمایاں ہوگی تو ہم اس کے

ہا سے بھیکیں گے اس وقت کن تنوں میں پڑی کی جی کو مایاں مرہا میں گئے تو یہ سب کے سب لوگ ایک دم مجھ سے ہٹ جائیں گے کہ بے شک ہر معبود یہ ہے لیکن بہت سے وہ لوگ جو منافق تھے اور منافقوں میں شامل تھے کیونکہ وہ بھی ظاہر میں بندہ کی کو پوتے تھے درحقیقت کرتے تھے لیکن چونکہ دوسرے میں ایمان نہیں تھا اس لئے دیا میں تو وہ مجھ گئے لیکن وہاں اس کی کمری تختے کی طرح سخت کردی جائیں گی تو وہ بجائے مجھ سے ہٹ جانے کے پشت کی طرف لئے جائیں گے تو ان کے عظیم سلام اس کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ان مشرکین پہلے مجھ ہو گئے تھے، انہیں شامل تھے، وہ بے حد کر دیئے جائیں گے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو واقعہ کن تواری کو یاد کرتے تھے، اسی کو مجھ دے رہے تھے۔ ان صورت یہ ہے کہ یہ پڑی دلی تھی آگے سے ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو س کے پیچھے ہے، وہ آگے سے چاروں سے اور یہ مخلوق پیچھے چاروں سے ان کو اپنے میدان میں پہنچا جائے گا جہاں تانہ حیران ہوگا کہ وہاں چاند اور رایت کائنات نہیں رہے گا اس وقت وہاں ایک بل قائم کیا جائے گا جس کو بل صراط کہتے ہیں، وہاں چائے کا کہ تم جنت میں جاؤ، مگر اس بل کے اوپر سے گزرنے پر آگاہی پڑ جائے گی، پڑنا ہوگا۔

نور ایمان کا حضور ————— اس وقت اندھیرے میں یہ لوگ نور کا نور ہوگا، جنت میں رہے گا جس کا یہاں سے وہ نکل کر سامنے آئے گا، اس کی روشنی میں وہ راستہ ملے کریں گے جس کو ایک موقع پر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ﴿وَزَهْمُ يَنْسَعِي بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَابْأَسَاهُمْ﴾ ﴿بِقَوْلِ رَيْنَا اَنْصَبْ نُوْرًا وَاَعْمُرْنَا﴾ ﴿لَنْكُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ ① لوگ اپنے نور ایمان کی روشنی میں چلیں گے، گویا نور ایمان ظاہر ہوگا، میں پائیں آگے پیچھے وہ نور کا طے ہوئے ہوگا جس کی روشنی میں وہ راستہ ملے کریں گے، جنت کا نور اتنا شدید ہوگا جیسے عظیم پہاڑ ہوتا ہے وہ اس بل سے اس طرح گزریں گے جس طرح بجلی بھر میں ادھر سے ادھر کو مدتی ہے یہ صراط نبیہ عظیم سلام ہوں گے، یعنی بل صراط میں اس بل کو طے کریں گے اور یہ بل چھوٹا مونا نہیں ہے حدیث میں ہے کہ اس بل کی مسافت پندرہ ہزار برس کی ہے، پانچ ہزار برس چڑھائی اور پانچ ہزار برس تار اور پانچ ہزار برس برابری ہے تو حضرت امیاء عظیم سلام اس بل کو اس روشنی میں قیامت سے ملے کریں گے جیسے بجلی کو مدتی ہے، اس سے کہ حضرات عظیم سلام سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے۔

اور عرصہ کا ایمان وہ ہوگا جیسے عظیم الشان درخت ہوتا ہے کہ دور تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ مخصوص اویا، اللہ ہوں گے کہ نبیہ عظیم سلام کے پھل میں ان کا نور ایمان تواسیع اور بھید ہوا ہوگا کہ وہ اس بل کو اس طرح سے ملے کریں گے جیسے ہو، کا جھونکا گزرتا ہے جہم کا کوئی ٹرل ٹک نہیں پہنچ سکتے گا۔ جنت کا اس سے کم، بعض کا اس سے کم، جتنی کہ بعض کا یہ ہوگا جیسے باختر کے پروردگار راہت راہت فی آسمان سے تو اس میں وہ

نول ٹول کر چھیں گے، رستہ چڑھا دھکی لیں دے گا۔

یہ صراط، شریعت کی صورت مثالی اور پل صراط یا ہوگا کہ پل سے باریک ہے اور ناریک جگہ ہے اور اس کے نیچے ہوس گے کلا لپ، یعنی لوہے کے ٹکڑے، وہ اچھل اچھل کر پیروں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے جن کے پاس نور کم ہوگا، کیسے شکستے کی وجہ سے وہ زخمی ہوں گے اور بجائے چلنے کے وہ گھسٹتے ہوئے چھیں گے، اور سست چھیں گے، ہزار ہا ہزار برس میں جا کر راستہ طے ہوگا اور بعض کا نور اتنا کم ہوگا کہ وہ اتنے آنکڑوں کے ذریعے سے زخمی ہو جائیں گے اور راستہ طے نہیں کر سکیں گے، کٹ کر کے جہنم میں جا پڑیں گے جب تک حق تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ اندر رہیں گے، یہ پل صراط حقیقت میں شریعت کی صورت نشان ہوگی، شریعت کو ایک شکل دی جائے گی، جو یہاں شریعت پر تیز چپے ہیں وہ وہاں بھی پل صراط پر تیز چلیں گے جو یہاں سست چلے ہیں وہاں بھی سست چھیں گے، وہ یہ جو نیچے آنکڑے ہوں گے پیروں میں ٹکھنے ڈالیں گے یہ فتنوں اور خواہشات نفس کی صورت نشان ہوگی، نفس کی رحمت کے لئے جس پر چلتے رہے تھے کسی کی نماز نہیں ہے، کسی کا روزہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، کوئی عتقادی دسواں میں گرفتار ہے کوئی مال کی زیادتی دراصلے کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی زکوٰۃ و صدقات سے قاصر ہے کوئی مہار نہیں پڑھتا، کوئی حج نہیں کرتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، قبضی و سادس سے جاہ کی کوشش مال کی خواہش کے فتنے آنکڑوں کی صورت میں نمایاں ہوں گے تو جو یہاں ان فتنوں میں گر گئے وہ وہاں فتنوں میں گر جائیں گے، جنہوں نے یہاں راستہ صحیح طے نہیں کیا وہاں بھی راستہ طے نہیں کر سکیں گے، یہ تو جہنم میں شریک تھے اور جھکا تو جہنم، اور جھکا تو جہنم، تو اسے جنت کا راستہ ہے ہر حال سے طرح سے مشرک پہلے الگ کر دیئے جائیں گے، منافق بعد میں الگ کر دیئے جائیں گے، بے سوگند رہ جائیں گے ان کے درجات الگ ہو جائیں گے، کامل الایمان جو ہیں، وہ بھی نمایاں ہو جائیں گے، جو ضعیف الایمان ہیں وہ بھی نمایاں ہو جائیں گے، جو بالکل ناقص الایمان ہیں وہ بھی نمایاں ہو جائیں گے تو ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی، ہر ایک کا رتہ و درجہ اس پر واضح کر دیا جائے گا تو یہ آیت کی تفسیر ہے کہ میدان محشر میں لوگ درجہ بدرجہ کھل کر نمایاں ہوں گے۔

تو اس میں وہ پنڈی دان چلی نمایاں ہوگی کہ جس کی عمر بھر عبادت کرتے رہے جتنی جس کے سامنے جھکتے رہے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو خدا بر میں اس کی پیشانی پڑتی ہے چٹائی پر حقیقت میں اللہ کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے در جب سجدہ گاہ کی طرف دیکھتا ہے تو پنڈی سانسے ہوتی ہے، اور جب فاتحہ پڑھنے کے لئے اور سورت پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ، اللہ کے چہرے پر ہوتی ہے تو درجہ بدرجہ تجلیات رہائی اس کے سامنے آتی ہیں، بحالت قیام اونچی چلی سامنے ہوتی ہے، بحالت رکوع چلی چلی سامنے ہوتی ہے، در سجدہ میں جا کر سب سے نیچی چلی قدموں کی نمایاں ہوتی ہے تو تمام تجلیات ربانی سے وہ نر ز اور عبادت کے ندر مستفیض ہوتا ہے، لیکن نمایاں جو چلی ہے جس پر یہ وہ نظر پڑے گی وہ پنڈی والی چلی ہے، جو پیچے کی چلی ہے اس سے آدمی

مانوس ہوگا جب وہ کھل جائے گی تو اللہ کی محبوبیت نمایاں ہو جائے گی۔

ۛ بدر مظاہر ناشائستہ حقیقت رہے گا ۛ تو فرمایا گیا کہ تم مظاہر کو پوچھتے ہو تو جو موجد تھے مظاہر ان کے سامنے بھی تھے مگر وہ وہیں بھی کرتے تھے تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف جاتے تھے، اور تم ان صورتوں میں ہی الجھ کر رہ گئے تو وہاں بھی تم صورت ہی میں الجھ کر رہ جاؤ گے حقیقت کا تمہیں وہاں بھی پتہ نہیں چل سکے گا، تو فرمایا کہ آج تم تاویل کر کے پرے ڈال لو، اپنی مشرکۃ عبادت کو تم موجدانہ کہہ دو، لیکن یہ حقیقت میں عبادت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے جس میں تمہیں شیطان نے اس رکھ ہے۔ در وہاں جا کر کھلے گا کہ ایک موسم عبادت کرتا ہے اگرچہ نفس کی پندوں پر ہے مگر وہ حقیقت میں غلی ربانی کے سامنے ہے، تو جیسی حقیقت یہاں اس پر واضح ہے قیامت کے دن بھی اس پر حقیقت واضح ہوگی، وہ یہاں بھی نور میں ہے وہاں بھی نور میں ہوگا، جو یہاں ظلمت میں ہے وہاں بھی ظلمت میں ہوگا، حقیقت ان پر منکشف نہیں ہوگی، تو ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ﴾ جب پندوں کی چٹکی کھولی جائے گی، اور دعوت دی جائے گی کہ سجدہ کرو تو سب سجدے میں جا پڑیں گے، لیکن یہ لوگ جو شرک میں مبتلا تھے یہ اتنی استقامت نہیں رکھیں گے کہ وہاں جھک سکیں، اس لئے کہ یہاں بھی نہیں جھکے ہوں گے، جب یہاں نہیں جھکے تو وہاں بھی نہیں جھکیں گے۔

دنیا کی ظلمت آخرت میں بھی حقیقت سے حجاب کا باعث ہوگی ﴿حَاشَا لِمَنْ أَنْصَارُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ دلف کے ان کی نگاہیں پٹی ہوں گی نہ مت اور ذلت کے سبب سے دست اور رسوائی ان کے سروں پر مندر رہی ہوگی ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا کہ یہ خائب و سر میں اور نامراد ہیں تو نامرادی کی سیانی ان کے چہروں پر ہوگی اور ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ وہ ٹھکنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔

﴿وَهُذَكَانِ لِي السُّجُودَ وَهُمْ سَامُونَ﴾ دنیا میں انہیں بدایا جا رہا تھا سجدے کی طرف جبکہ ان کی فطرت بھی صحیح تھی، جبکہ ان کا ضمیر بھی صحیح تھا، لیکن انہوں نے لبیک نہیں کہا، یہاں تک کہ اپنی فطرت شرک و ربہ عملی کی بدعت مسخ کر دی۔

جب فطرت ہی خراب ہوگئی، شہد دی باقی ندرتی ایمان کی تو ظاہر ہے کہ پھر عمل کہاں سے ہوگا، پھر عبادت کہاں سے ہوگی، در جب وہ ہوئی اور وہاں اس پندوں کے آگے نہ جھکے تو آج یہاں اس پندوں کے آگے کیا جھکیں گے، تو حقیقت میں دنیا اس لئے ہے کہ آدمی مشق کرے اپنی اطاعت و عبادت کی۔ آج غائب جو چیزیں ہیں کل کو وہی چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آجائیں گی اور کھل جائیں گی، تو اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ پندوں کھول دی جائے گی۔ تو پندوں سے مراد حقائق کا نام ہے کہ حقیقتیں کھل جائیں گی، عامل شریعت اور تارک شریعت نمایاں ہو جائیں گے۔

ساق قش بہات میں سے ہے پندوں سے مراد متناہات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ کی پندوں ہی

طرح فرمایا گیا، جیسے حق تعالیٰ کی طرف ہاتھ منسوب کیا گیا ہے ﴿يَهْدِي سُبُلَهُمْ لَفُوقَ فَتَنِهِمْ﴾ ① اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے دہرے یا جیسا کہ فرمایا گیا ﴿يُؤْتِيهِمْ مِنْ دُونِ يَدَيْهِ﴾ ② ٹوٹا ہوا دہرے کر رہے ہیں ہتھ کے چہرے کا۔ تو چہرہ بھی ہتھ کی طرف منسوب ۲، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”الْفُتْلُوفُ بَيْنَ الصُّعْيِ الرَّحْمَنِ“ ③ تمام اللہ کی دو انگلیوں کے ارمیوں میں، تو انگلیوں کی ثابت کی گئیں۔ حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ نے رحم اور امداد کو پیدا کیا تو رحم اور امداد اللہ کی کوکھ سے پٹ گئے اور بے کہ ”الامس وصل وصله الله ومن قطعها قطعته العنة“ ④ آپ یہ چیز واضح کر رہے تھے کہ جو میں سے۔ یعنی صلہ رحمی کرے اور امداد داری کرے آپ کے لئے تو آپ اسے اپنے ہاتھ کر دیجیے اور اگر تم قطع کر دیا، امداد قطع کر دی تو آپ بھی سے اپنے سے قطع کر دیں، یہ حق تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی تو اس سے کوکھ ثابت ہوئی۔

اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”رَأَيْتُ رَأْسِي فِي أَحْسَنِ صُورَتِهِ“ میں نے خود۔ میں حق تعالیٰ کو دیکھا بڑی پاکیزہ صورت تھی۔ حق تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ”فِيمَ يَسْتَخْصِمُ مَلَأَ لَا عِلْسِي“ ملاء علی کے ٹوٹ گئے جسی ملاء مقرر ہیں کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا، میں تو اتنا نہیں جانتا کہ اس چیز سے، پھر فرمایا حق تعالیٰ سے دو بارہ کہ ”فِيمَ يَسْتَخْصِمُ مَلَأَ لَا عِلْسِي“ ملاء علی کے ملاء کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا نہیں پہچانتا۔ تین دفعہ جب فرمایا اور میں نے قرائت کر کہ میں نہیں جانتا تو حق تعالیٰ نے میری پشت پر ہاتھ رکھا حنفی بودت ⑤ میں نے اس کے پوروں کی خشک پنے قلب کے اندر محسوس کی اور اس طور پر شرح صدر ہو کہ ساری چیزیں مختلف ہو گئیں جس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ کس بارے میں جھگڑتے ہیں، ملاء علی دین ساری چیزیں مجھ پر کھل گئیں، تو پورے بھی ثابت کئے گئے، بہر حال یہ تمام چیزیں حق تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئیں، ہاتھ بھی پورے بھی انگلیاں بھی، قدم بھی پڑیں بھی، کوکھ بھی لیکن اصل حق اس میں یہی لکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ایسا، ڈھکنا ہاتھ یہ کہو کہ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا وہ رہے کیا کیفیت سے ہم کیفیت نہیں جانتے، جیسے ہتھ کی دست بے چوں سے چکوں سے، کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتا اس کا ہاتھ ہے مگر ہاتھ اس کیفیت کی بنی ہوئی شکل نہیں ہے، وہ شکل و صورت سے پاک ہے، حقیقت کو ہم نہیں جانتے تو اس طرح کے تمام مشابہت پر ایسا دانا ضروری ہے ورنہ یہ کہ وہ اپنی حقیقت پر ہیں، لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے جیسے دست اس کی سب چیزیں وہ چکوں سے یہی ہے

① ہارہ ۲۶، سورۃ الفتح، الآیہ ۴۰ ② ہارہ ۷، سورۃ الاحقاف، الآیہ ۵۲ ③ الصحیح بمسند کتاب القدر،

باب تصرف اللہ القلوب کیف شاع ۳ ص ۱۹ ④ الصحیح بمسند، کتاب البر والصلۃ والآداب باب

صلۃ الرحمۃ وتحريم قطعہ ج ۴ ص ۷۰ رقم ۲۲۳۵

⑤ السنن للرمذی کتاب تفسیر القرآن، ومن سورۃ ص ح ۱ ص ۲۷ رقم ۳۱۵۷

اس کی صفات بھی سب چیزوں کے چکوا ہیں، اس طرح سے پنڈن بھی قضاہات میں سے ایک قضاہ ہے کہ طہر میں عظم پنڈن کا ہے، جیسے ہماری پنڈلی مگر کیفیت اس کی مجھوں ہے ہم نہیں جانتے حق تعالیٰ جسم سے بری ہیں حق تعالیٰ حدود سے بری ہیں، اس لئے اس کی پنڈلی ویسے ہوگی جیسے اس کی شان ہے جیسے اس کی ذات ہے اس کا تمہا وہی ہوگا جیسی اس کی ذات ہے اس کی کوکھ ویسی ہوگی، جیسی اس کی ذات ہے ہم اپنی کوکھ پر اور ہاتھ پر قیاس نہیں کر سکتے، ہم محدود ہیں وہ محدود ہے، ہم حساسی ہیں وہ حس و روح ہے، اس لئے ہم کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، آراء یہاں ساقی سے اشارہ اس طرف ہے کہ ساقی تم چھپاؤ چیر دی کو ساق پر دے ڈال لو دیوں پر تا دیوں کے پردے ڈالو، لیکن حقیقتیں کھسے دی ہیں، اس معرفت پر نہیں کھیں جاتی ہیں عوام پر وہاں جا کر کھل جائیں گی تو یہ شخص مہاوٹی دیکھیں، اور نہ ہارامیر بھی شہاد ہوگا کہ ہم نے اپنے لمس کو دھوکہ دیا، یہ تمہا درحکوت کی حقیقت ہے تمہا نہیں تو فرما کہ اس چیزوں میں مست پڑا، تمہا ہر حس چیز کو کر بیکش کر رہے ہیں اس پر ایمان، اور جو راستہ دکھارے ہیں اس پر چھو، حقیقت ای کے مدد ہے، ہے جاتا ویدت اور تائی تھکید پر نیز رسم اور واج پر نہ چھو، یہ چیزیں سب سے دے دیا ہیں، جیہا یمیم السلام کی ستیں حیات، ان میں گی، جو طریقہ امیہ یمیم السلام سے بتویا سے وہ بہت ہے کی سے نجات کا خلق ہے۔ روح کا نام شریعت ہے نہ پچھوں کی ریت پر چہرے کا نام شریعت، شریعت تو کھری ہوئی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور صحیح سند سے تھی، اور وہ شرف سے تھی و سجدہ و واسطہ صحیح کے ساتھ پہنچ گئی، راقی کو امیں کی کے ندر نجات ہے، تو فرمایا: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيَذْعَبُونَ عَلَىٰ أُنْجُودٍ﴾ وہاں اعدا امت کی طرف جاتی گئی حقوق جو ایمان والے تھے، وہ جھک گئے جو یہاں نہیں جھکے وہاں بھی نہیں جھکیں گے، جو یہاں جھکے میں وہاں بھی جھک جائیں گے، جن کی یہاں سب تھوٹی وہاں بھی نجات ہوگی، وہاں وہ اسطاعت نہیں رکھیں گے جھکنے کی، یہاں نہیں جھکے، اور ان کے چہروں پر دست و در پھنکا رو، سونے پرستی ہوگی۔ ﴿وَقَدْ كُفِّرُوا بِلَدِهِمْ﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَائِلِيْكَ اِسْ وَ لَتِ اَنْتَ دَعْوَتِ رَ كُنِيْ مَحْدُوْمِيْ سَب رَ كُنِيْ نَظَرْتِ صَحِيْح رَ كُنِيْ صَحِيْح رَ كُنِيْ لِيْكِن دَعْوَتِ پَر بِيْكَ نَہِيْ كَہَا تَ فَطَرْتِ كُتُبْ كَرِيْ اِسْ كَہَا رَ اسْتَعْدَدْتَ اَصْلَاحِيَّتِ سَب فَوْتِ ہو گئیں، تو اب کیا ہو سکتا ہے، آخرت تو دنیا کے لئے دھرم کا ثمرہ ہے، جب دیا میں ہی کوئی چیز نہیں ہوتی تو ثمرہ بھی مرتب نہیں ہوگا۔

صدقت میں فرمایا گیا ہے کہ انی آخرت کی کھیتی ہے آخرت میں آدمی پھل کاٹے گا، یہاں کھیتی پائے گا بہت کرے گا تو جو یہیں نہیں ہوتا، یہیں کھیں گے، یہاں سے، یہیں کھیتی کو پانی کنیں دے رہا ہے، تو وہ ثمرہ سے کیسے ملے گا، وہاں جا کر عمر دوں جو کائے گا، اس و طمان کی عمر دی رہا، حق تعالیٰ نے ﴿وَمَنْ يُكْسِبْ بُعْدًا لِلْخَلْقِ﴾ بے پیمبر اس کی فکر میں آپ نہ پڑیں، آپ انصاف دیتے رہیں باقی اس کی ہدایت کی فکر نہ کریں، ہمیں مجھ پر چھوڑ دیں یہ تکذیب میری کر رہے ہیں، میں ان سے خود نمٹوں گا، اور ظاہر میں اس تکذیب پہ تاویس کے

پادے ڈال رکھے ہیں، یہ ہم نے اس کی دوسری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے یہ اتنی اندھیرے میں چلتے رہیں گے۔

خود وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے راستے پر ہیں، جب تھوٹکے گا تو معلوم ہوگا کہ گمراہی کے اوپر تھے، تو یہ گمراہی ایک حقیقت ہے جس سے ہم ہذاکت و ہوں کو ہذاکت کی طرف سے جا رہے ہیں اور آنکھیں اس کی بند کر دی گئیں ہیں ظاہری بھی باطنی بھی، اندہ جن کو دیکھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، جب فطرت صانع کر دی تو اب سمجھنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ﴿سَلَسِدْ حِفْهْمُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، اور یہ پہنچ گئے ہیں اس ہذاکت کی طرف ہوں کو سمجھ میں نہ آئے۔

بہادر اسل اتباع میں نجات ہے تو اس میں عبرت دہانی ملتی ہے ایمان و ہوں کو کھج رستہ وہی ہے جو کھلا ہوا رستہ امیاء علیہم السلام کی طرف سے پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ فرائض ہیں، یہ وجبات ہیں یہ عبادت کا طریقہ ہے، یہ توحید کا طرز ہے، یہ ہوت کے ماننے کا طرز ہے۔ کسی میں نجات کا تعلق ہے جہاں آدمی خود دہائی کو عقل پسندی کو دل لے گا وہیں دین کے اندر داخل پڑ جائے گا، دین کی بنیاد تاریخ کے اوپر ہے کہ آدمی ہر چیز سے کٹ کر اتنا عاقل و ہوشیار کی طرف جائے کسی کے اندر عبادت ہے، مہیہ کر تم اس درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے کہ اس اتباع کے مقابلے میں اپنی عقل کو بھی جھٹلانے کے لئے تیار تھے، اپنے مشاہدے کو بھی راکھنے کے لئے تیار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں نہ اپنی آنکھ کا شمار کرتے تھے نہ اپنی عقل کا نہ اپنے مشاہدے کا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جبکہ وہ اس کے موقع پر ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے کہ ائیں یسوم ہذا، یہ کون سا دس ہے؟ سب جانتے تھے کہ عرفہ کا دس ہے وہیں تاریخ ہے یہ کہہ سکتے تھے کہ وہیں تاریخ ہے مگر صحابہ کر تم نے کیا جواب دیا؟ اسلئے ورسولہ غلم، اللہ اور اس رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا دس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ائیں شہر ہذا" مہیہ کون سا ہے؟ سب جانتے تھے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے حج اور ہا ہے مگر جواب دیتے ہیں۔ "اللہ ورسولہ غلم" ① اللہ اور رسول ہی بہتر جانتا ہے کون سا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکی طرف اشارہ کر کے فرمایا ائیں ہذا سب کو معلوم تھا کہ مکہ ہے وہیں سے آئے تھے مگر جواب میں کہتے ہیں کہ اسلئے ورسولہ غلم اللہ اور رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جواب دیا گیا تو ان صحابیوں کے شرم و غصہ نے پوچھ کر آپ کو جانتے تھے کہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، وہیں تاریخ ہے عرفہ کا دن ہے شہر مکہ کا ہے، تو سیدھا جواب یہ ہے کہ مکہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے وہیں تاریخ ہے عرفہ کا دن ہے یہ آپ نے کیا جواب دیا ہے "اللہ ورسولہ غلم" اللہ اور رسول ہی بہتر جانتا ہے۔

تو صبی یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں ہم نے یہ اس لئے کہا کہ اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں تاریخ کیسے پڑھیں تاریخ کیسے پڑھیں، تو ہم کہیں گے کہ ہمارا علم غلط تھا

حق یہی ہے جو اللہ کے رسول سے فرمایا ہے، ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمادیں کہ مکہ نہیں مدینہ ہے تو ہم کہیں گے کہ بلاشبہ مدینہ ہے ہماری ہتکھیں غلط دیکھ رہی تھیں کہ یہ مکہ ہے، ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمادیا کہ مہدیہ والحدہ کا نہیں محرم کا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بے شک محرم کا ہے، ورنہ علم غلط ہے تو یہ درجہ تھا ابتداء کا کہ اپنی ہتکھوں کو جھلنے کے سے تیار اپنے علم کو جھٹلائے کے لئے تیار اپنی تاریخ کو غلط کرنے کے لئے تیار تو یہ رسول کی طرف نہ جائے حقیقت میں اس وقت تک یہاں کا مکمل عیب نہیں ہو سکتا۔

عظمتِ خداوندی کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص کو کہ دس دیہاڑے چوری کر رہا ہے تو اس سے فرمایا کہ رے کم سخت دن دیہاڑے چوری کرتے ہے؟ اس نے کہا "واللہ اللہٰی لا لہ الا ہو لا اشر فہ" قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے چوری نہیں کی۔ حالانکہ آنکھوں کے سامنے تو چوری کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں "صَدَقْتُ رَسُوکَ وَ کَذَبْتُ عَیْنِی" اس نے اللہ کا نام لے کر قسم کھائی تو میں اللہ کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں بے شک تو نے چوری نہیں کی اللہ کا نام سچ ہے۔

تو انبیاء علیہم السلام کی یہ شہادت ہے کہ اللہ کا نام جب آجائے تو اپنے مشاہدے کو جھٹلائے کے لئے تیار اپنی عقول کو جھٹلانے کو تیار خدا کے مقابلے میں، اسی عظمت کی وجہ سے تو حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہو گئے، حق تعالیٰ نے جب جنت میں بھیج دیا اور فرمایا کہ دیکھو اس درخت کو مت کھانا، ابلیس نے "کر دھوکا دیا، جانتے تھے کہ ابلیس ہے مگر ﴿وَلَا سَمْعَہُمْ اٰیٰی لَکُمَا ہٰنَ الصّٰحٰیۃ﴾ ① شیطان نے قسم کھائی خدا کی قسم! میں سچا کا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام کے دس میں فریب نہیں، سچا قلب ہے آدم علیہ السلام کا درجہ جنت مقدم کر رہا ہے، ہاں ایک شخص قسم کھائے اللہ کا نام لے کر انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا کا نام لے کر کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، بھلا اللہ کا نام لے کر کوئی جھوٹ بولے گا اس درجہ عظمت تھی کہ دہن میں نہیں آیا کہ یہ کم بخت شیطان ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ قلب اتنا سچا تھا کہ اس کے دس میں آیا ہی نہیں کہ خدا کا نام لے کے بھی کوئی جھوٹا حلف کر سکتا ہے، تو یقین آگیا اور اس عظمت کے سبب سے آدم علیہ السلام جتنا ہو گئے، اس واسطے کہ جب آدمی خود پاک اور سچا ہوتا ہے تو دوسرے بھی ویسے ہی نظر آتا ہے، اس کے دس میں برائی پٹھتی ہی نہیں سچے آدمی کے سامنے گراپ جا کے بات کریں تو وہ سچے جیسا سمجھے گا کہ بعد سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔

مولانا صغر کے نانا حضرت شاہ صاحب کی مادہ زوجی ہمارے بزرگوں میں سے آپ نے حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کو تو دیکھا ہی ہوگا سب جانتے ہیں، میں صاحب کے نانا تھے حضرت شاہ صاحب بہت ہی بزرگ وگوں میں سے تھے ورنہ اس درجہ کے بزرگ کہ ان کی نسبت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا مقولہ یہ تھا

کہ انہیں عمر بھر بھی صغیرہ گناہ کا تصور بھی نہیں آیا، کرنا تو کچھ تصور بھی نہیں آیا، کل سادہ چکی صیعت اور معصوم صفت، تصور بھی کبھی گناہ کا نہیں آیا، کرنا تو کچھ ہر وقت حق تعالیٰ میں مستغرق رہتے تھے، انہیں اپنا نام تک یاد نہیں رہتا تھا، اولاد کے نام یاد نہیں رہتے تھے، بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کا شغل رکھتے تھے۔ اس زمانے میں گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں ایک کھوٹی ڈال رکھی تھی جب اھوپ وہاں تک پہنچ گئی تو بچوں نے کہہ دیا کہ حضرت وقت ہو گیا تو فرما دیجئے بھی چھٹی تو بعض دفعہ لڑکوں نے شرارت کر دی کہ کھوٹی ”دھگڑا“ دھگڑا کر دی تو اھوپ حدی پہنچ گئی اور بچوں نے کہہ دیا کہ راجی میاں صاحب وقت ہو گیا، اچھا بھائی جاؤ چھٹی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے شرارت کی ہے، کھوٹی ”گے ڈال دی ہے“ فرماتے ہیں مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا اس درجہ معصوم صفت تھے، بالکل سیدھی اور سچی صیعت کہ بچے جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ سوائے سچی کے ان کے قلب میں اس کا تصور ہی نہیں تھا، کہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، شاہ صاحب کا دوسرا واقعہ ایک دفعہ بیمار ہوئے آنکھوں میں بیماری ہوئی اور پڑ گئے تو کسی نے ”کر کہہ دیا کہ اس مرض میں ”کچھ جاتی رہتی ہے، نگاہ آتی نہیں رہتی تو یقیناً ”گیا کہ اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے تو ”کچھ ہاندھ کے بیٹھ گئے، جو آیا پوچھنے کہ میاں صاحب کیسی صیعت ہے کہ جی میری آنکھیں جاتی رہیں کہ فلاں صاحب ”تے تھے وہ کہہ گئے تھے کہ اس مرض میں جاتی رہا نہیں کرتی تو س کا یقین آگیا ایک مہینہ گزر گیا ور بیٹھے ہوئے ہیں آنکھ ہاندھ کے کہ میری آنکھ جاتی رہی۔

مور، ناظمہ یعقوب صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ جو درالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مدرس تھے، فقہ عالم نہیں بلکہ عارف باللہ اور صاحب کشف و کرامت بزرگوار میں سے تھے، تو مولانا کے علم میں آیا سمجھ گئے کہ کسی نے جا کر کہہ دیا اور یقین ”گیا ہے، کہ آنکھوں میں پینائی نہیں رہی تو مولانا خود پہنچے در جا کر پوچھا ”میرا جی صاحب کیا حال ہے؟“ فرمایا حضرت جی میری آنکھیں جاتی رہیں، وہ فلاں صاحب ”تے تھے، وہ کہہ گئے تھے کہ اس مرض میں ”کھیں رہا نہیں کرتیں تو میری پینائی جاتی رہی، مور نے فرمایا کہ میاں صاحب میں پانی پڑھ کے دیتا ہوں اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب آنکھ کو چھین دیا جائے تو پینائی فوراً ”جاتی ہے کہا ”ند آپ کو جزائے خیر دے، مجھے صرد پانی پڑھ کے دیجئے“ مولانا نے وہیں احمد وغیرہ کچھ پڑھ کے چھینا دیا کہ میاں صاحب پینائی ”گئی ہے آنکھ کھول دیں انہوں نے آنکھ کھول دی، پینائی تو تھی ہی، کوئی گئی تھوڑی سی تھی؟ ”سنگڑوں دے“ میں دیں ”ند آپ کو جزائے خیر دے، دیکھو میری پینائی آگئی ہے۔

اور اس سے بڑا لطیف یہ ہوا کہ اگلے دن مور نا جو کہ چھتے کی مسجد میں رہتے تھے، بہت سے ندھے مسجد میں دوڑتے دوڑتے چلے آ رہے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کر آ رہے ہیں کہ مولانا یہ پانی پڑھتے ہیں کہ پینائی آجاتی ہے، تب مولانا نے کہا ”بھائی میرے پاس نہ کوئی پانی پڑھ کے دینا سنا ہے ورنہ اور کچھ، وہ تو میاں صاحب سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ پینائی جاتی رہی ہے انہیں اس کا یقین ہو گیا تو میں نے بھی یقین دلادیا، یہ نہیں میں کہہ سکتا تھا کہ

اس کے جھوٹ ہوں یہ سب دہش میں ہیں۔ سمجھتا تھا کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے اس سے میں نے یہ تدبیر اختیار کی میں جانتا تھا کہ میں تو موجود ہے، ایک جیسے کی ضرورت سے آنکھ کھولا۔ کے نے تو میں نے یہ فیصلہ یا مجھے کوئی پل دہائی پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی رے۔ مہرے رخصت ہوئے، درندہ سبڑوں اندھے موجود، خوشیوں میں گاڑیوں میں چلے آ رہے ہیں، تو بہت معصوم صحت برورگ تھے۔

محبوب اختر کامیاب، جی کی خدمت میں گند سی کی شکایت کرنا ہمارے عزیزوں میں سے ایک صاحب تھے، محبوب اختر کی کام تھا، بیوی سے بہت عریض تھے، میں یہ دانتے ہوئے لگے تو دو میوں جی کی خدمت میں آئے کہ مصرت جی وہاں کرو میرے واسطے۔ دانتوں کی فوت لگئی ہے، کچھ بھی گھر میں، جی نہیں رہا میں صاحب نے دیا گھر بیٹھ کر روئی؟ سر؟ و کہا کہ آپ کا مکر کروں؟ کہا جہاں کاجی چاہے رو سے گا سر ہی میں، اب وہ بیوی سے حیرا ہوئے اعتقاد: بیٹھتا تھا وہ میاں صاحب کے پاس سے ٹھے تو سیدھے ٹیش رو۔ ہو گئے، سب کچھ صبر نہیں کہ کہاں چارہ ہوں کوئی سر ہے وہ ٹیش بیچ گئے مگر نگرین ریل پر تھی، دانتے کا کٹے ملتا تھا تو دانتے کا کٹ یہ دریل میں بیٹھ گئے۔ سب ریل میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ مل چارے نے میرے پاس تھے، دانتے کا تو کٹ لے لیا وہاں کوئی میری چاہ پچھ نہیں، کس کے ہاں ترس؟ کہاں کھانا کھا؟ مار گرو۔ دانتے کا کھانا یہ تو پھر، اسی کا کٹ کٹیں گھر کیسے کس کا؟ سب پورے پریشاں، حرمیوں صاحب سے کہہ دیا تھا عقاد پور تھا سر، شکر کر کے بیٹھ گئے کہ سہ ماہیت جو ہوگا دیکھا جاے گا ٹیش پر جاے ترسے تو بھی باہر نہیں نکلے تھے کہ ایک سپاہی سے کہے ہاتھ پڑ کہ چلو صاحب بلارہا ہے پوس کا اسپتال بیٹھ سوا تھا، وہ وہیں بلارت میں۔ سب یہ بیوی۔ بہت گھر کے کہ نیل تیار ہے، خیر وہ پیسی نایا تو ٹیش۔ وہ اسپتال میٹھا، انتہا، میرنگی، بائی کرپی پر مینہ ہو۔ یہ سب ٹیش کے گئے اس نے کہا کہ بھائی تو مرمت کرے گا، جی ہاں کرے گا، انہوں نے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ نیل بھونے گا مگر یہاں تو معذور ہو رہا ہے۔ سے ضرورت تھی کہ سب بیویوں میں جھرتی کرے تو اس نے کہا سب بیویوں میں جس کو طلب دیکھو بلارے سے لے دو تاکہ ہم بھرتی کریں مگر یہاں کا نیا رہا تھا، بھرتی ہوئی تھی تو ان کو کہا گیا کہ مرمت کراؤ، جی ہاں کروں گا، اس نے پسہ پایا جو ک زمانے کا دستور تھا، کہ کہہ کہ تن سے تم مارو، ہو گئے درجہ کی تنخواہ تھا، وہ پے ہوگی کس زمانے کے ۱۸ روپے سے تھے جس طرح تن کے هزار روپے ہیں۔

اس سے بعد اس سے کہا کہ تم ہاں کے رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں دیوبند ہوں، انہوں نے کہا میں تو گھر سے یہ ہوں گھر و ہوں کوہ، مت کی اطلاع نہیں ہے، کس سے حکم دیا کہ آدھی تنخواہ نو روپے ہیں دس روپے، کہہ تم گھر و ہوں کوہ اطلاع کر کے پڑوں پچھ۔ کر کا صریح دینہ نو روپے لے کر اب دوسری ریل پر ٹیکس ہوئے، پھر نو روپے اس زمانے میں ایسے تھے جیسے ۹۰۰ روپے ہاتھ آ گئے اس قدر مبالغہ شاش، اور مسخر، خوش کہ انہوں نے

برہا برس ۹ روپے نہیں دیکھے تھے وہ قوس کی بابت تھی، یونہی پہنچے تو چارے کی بیہیاں خریدیں، درمیاں صاحب کے پاس ہدیہ کے طور پر لے گئے، وہ کہا، اچھی میاں صاحب! درم ہو گیا، ۱۸ روپے میرے پر، فرما لے لگے میاں دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ گھر بیٹھ کے کہیں روٹی ستی، باہر جا کے لے گی تو یہ معصوم صفت رہے تھے۔

دار معصوم: یونہی کی پہلی سنٹ رکھنے والے میاں جی، دوران کے داماد کا صاحب دارالعلوم، یونہی کی جب بیمار تھی مٹی ہے تو سب سے پہلی اینٹ مٹی سے رکھوئی ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ فرمایا کہ یہ شخص سے اینٹ رکھو، ہوں کہ جسے عمر بحر صغیرہ کا تصور تک بھی نہیں آیا کیرہ گاہ تو دور کی بات ہے تو ایسے لوگوں نے بنیاد رکھی جو بالکل معصوم صفت ہیں تو اس کی سچائی کی کیفیت نہ پا کر گئی قلب یہ تھی کہ ہر وقت متفرق رہتے تھے۔

چنانچہ ان کے راز دہ تھے، نام تھا "اللہ بندہ" جب دہا آتے فرماتے کون ہو تم؟ فوراً پیچھے ہٹے نہیں تھے، اس درجہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ تھی کہ دھڑکی طرف رہیاں نہیں تھا پوچھتے کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں اللہ بندہ فرماتے ارے بھائی نام بتاؤ، اللہ بندہ تو سرے ہی ہیں، ہم بھی تو اللہ بندہ ہیں، جی س نے کہا کہ میرا نام بھی ہے، فرماتے بھلے یہ کیا نام ہو؟ ہم بھی تو اللہ بندہ ہیں، انہوں نے کہا جی میں ہوں آپ کا داماد، چھ چھ پ ب ب ب، بات چیت کر کے دس چلے گئے۔

اگر دس منٹ کے بعد آگئے پھر وہی سوں بھائی کون ہو تم؟ اب پھر بندہ سے پہچانتے ہو، یہی ہے تو نہ پناہ یاد رہتا تھا نہ اولاد کا نام یاد رہتا تھا، ہر وقت متفرق کی کیفیت طاری رہتی تھی، تو اس وجہ معصوم صفت تھے تو اس کے سامنے جا کر کوئی بات کہتا تو ان کے دھیاں میں بھی نہیں سسکتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جیسے سچے خود ہیں ایسے ہی دوسرے کو سچ سمجھتے تھے، اور اگر کوئی قسم کھ کے کہتا تب تو یقین کرے میں کوئی نافع نہ تھا تو جب امیاء عظیم اسلام کے استعمار میں ایسے سچے ہیں جو نبی نہیں ہیں، مگر قلوب میں سچائی ہے تو انبیاء کے قلوب کی سچائی کا کیا علم ہوگا؟

تو ام علیہ السلام چوں سے بڑھ کر سچے پھر اور ہیں حسرت میں، بھی دنیا کی ہوا بھی نہیں کھائی تو جہاں فریب کا تصور تک نہیں وہاں کم بخت شیطان نے قسم کھائی جا کے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور اس درخت کے کھانسنے میں آپ کے لئے بڑی برکات اور فوائد ہیں تو یقین آگیا کہ بھلا اللہ کا نام لے کر کون جھوٹ بول سکتا ہے، تو عظمت خداوندی جتلا ہونے کا باعث ہوئی، تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ قلوب کے اندر جب سچائی ہوتی ہے تو دوسرے کے جھوٹ کو بھی "دی نہیں سمجھتا، درجہ جتا ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات بھلے لوگ ریادہ ای میں لے جاتے ہیں کہ دوسرے نے قسم کھائی چیز کی چیز کی باتیں کیں جتلا ہو گئے لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک لوگ مگر جتلا بھی ہو جائیں عظمت الہی کے سبب سے کسی کو جھوٹ نہ سمجھیں، وردہ جھوٹا آدمی چھانسنے سے تو خیر میں پھر نتیجہ ای کے حق میں برانکلا ہے یہ بری کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے دل سے ان کی مضرت نہیں پہنچتی نیت کی سچائی کی وجہ سے تو نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام کی یہ حالت تھی

کہ تبار و جردی میں اس درجہ آگے تھے کہ اپنے مشاہدے کو جھٹلانے کے لئے تیار در آنکھوں دیکھی چیریں جھٹلانے کو تیار مگر نمبر کا قول جھٹلانے کو تیار نہیں تو اصل حقیقت یہی ہے۔

معیار اتباع حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جمعہ پڑھنے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے در کچھ دیر ہوگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر پر پہنچ گئے خطبہ شروع ہو گیا اور مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جب خطیب مہر پر پہنچ جائے "اذا حُورُ الْاِمَامِ فَلَا صَلَوةَ وَلَا كَلَامَ" جب امام ٹھہ کر چسے گلے نمبر کی طرف تو بے نماز پڑھنی جائز ہے، در نہات چیت کرنی جا رہے بلکہ سکوت کے ساتھ خطبہ سننے کے لئے تیار ہو جائے، اگر کسی نے پیسے سے مار شروع کر دی تھی ورا امام کھڑ ہو گیا تو فرمایا گیا کہ اگر چار رکعت کی نیت کی تو دو پر سد م پھیر دے، یہی نہ کرے، نہ راجد مکمل کرے، بعد میں پھر تہذ کرے، مگر اس وقت سد م پھیر دے، اس وقت کی بڑی عبادت یہی ہے کہ خطبہ سنا جائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور خطبہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر پر تشریف لے چکے تھے، جب یہ دروزے میں داخل ہوئے تو دروازہ کر رہے تھے کہ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر پر فرمایا: اخلص منہ جاؤ، مطلب یہ تھا کہ جا کر نماز پڑھو خطبہ شروع ہو گیا ہے بیٹھ جاؤ تو مسجد میں نہیں پہنچے مسجد کے دروازے سے باہر تھے، "اذا كانوا من پڑی وہیں (سڑک) کے اوپر بیٹھ گئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو بے تاخیر طاعت میں جاڑ نہیں، حالانکہ رشاد کا حاصل یہ تھا کہ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھو خطبہ سنو مگر لفظ خمسین کا کہ بیٹھ جاؤ تو جہاں کا میں آوار پڑی وہیں بیٹھ گئے، سڑک کے اوپر بیٹھ گئے کہ اب طاعت میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اطاعت کا اخرو کی فائدہ جب تک یہ درجہ طاعت کا نہ جائے کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در کلام خداوندی کے بارے میں کہ ہر چیز سے قطع نظر کر کے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے جھک جائے، اس وقت تک آدمی کی سبقت کی صورت نہیں ہوتی، تو کہاں وہ صحابہ کرامؓ کہ اپنے مشاہدے کو طاعت نبوی میں جھٹلانے کے لئے تیار ہو رہا تھا، شرکیں کہ حد اور رسول کے کلام کو اپنے وسوسوں کے متلبے میں جھٹلانے کے لئے تیار ہیں، وہاں نجات کا کیا کام تھا، تو یہی تعامل دکھایا گیا ہے کہ حج وہ لوگ طاعت نہیں کرتے اور فرضی چیروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن بھی طاعت نہیں کریں گے، نہیں چیزوں کے اندر جھٹلا ہوں گے اور ہدایت کی طرف جائیں گے، در جو یہ سامان گئے ہیں وہ وہاں بھی مانیں گے جو یہاں پنڈلی کے گئے جھٹ گئے وہ وہاں بھی سمجھ لیں گے، اور ان کے لئے وہاں نجات ہوگی۔

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنُسْقِئُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْتِيْهِ عَلَيْهِ وَنُؤَدُّ بِاَلِهٍ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِيَا وَمِنْ مَيَاتٍ اَحْمَالِيَا، مَنْ يُهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مَصْلَ لَهٗ وَمَنْ يُضِلْلِهٖ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنُشْهَدُ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا رَمُوْلًا مَّا مُحَمَّدًا عَبْدَهٗ وَرَسُوْلَهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اَبِيْ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاَدْبِهِ وَبِرَاجَا مُبِيْرًا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَتَسْلَمُ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ اَتَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿اَمَّا تَسْلِيْمُهُمْ اٰخِرًا فَهِيَ مِنْ مُّعَرِّمٍ مُّثَقَّنُوْرٍ ۝ اَمَّا عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُوْنَ ۝ فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْاُخُوْتِ اِذْ دَاوٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝ لَوْ لَا اَنْ تَذٰرِكَهُ بَعْمَةٌ مِنْ رُتَبِهٖ لَشِدَّ بِالْعِرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝ فَاخْتَبِهٖ رَيْثُهٗ فَخَفَلَهٗ مِنَ الصَّلَحِيْنَ ۝ اِنْ يَكْذٰبُ الْاٰمِيْنَ كَفَرُوْا اَلَيْسَ لِقَوْلِكَ بِاَبْصَارٍ هُمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾

برہان محترم! کفار کدو دعوت دینے کے سلسلے میں کیونکہ ان کی طرف سے انکار و نفی کا اظہار ہوتا تھا تو اندیشہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں مختصی بشریت غم و غصہ پیدا ہو، اور اس میں ممکن ہے کہ آپ کوئی مددہ کر دیں کہ دعوت و ارشاد تو اس قوم کو پہنچ گئی ہے اس واسطے تسلی دینے کے لئے آپ کے قلب مبارک کو ثابت رکھنے کے لئے یہاں سے کچھ چیزیں نشانہ فرمائیں۔

ارشادات نبوت کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ ایک جی بات کو جب ایک سچے انسان کے کہنے پر نہ مانا جائے، تو اس کی عالم اسباب میں دو وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ سچ بات کہنے والے پر خود غرضی کا شبہ ہو کہ اس کی اپنی کوئی غرض پوشیدہ ہے تو خود غرض آدمی اگر کوئی جی بات بھی کہتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ماننے کو جی چاہتا ہے، جیسے عموماً کوئی پیش رو و عند ہو یا تمس جی کہے اور اخیر میں پیسے مانگتے شروع کر دے، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ساری جی باتیں اس پیسے کے لئے کہی جا رہی تھیں، اس سے لوگوں کی طبیعت ہٹ جائے گی اور کہیں گے کہ اسی باتیں پیسے مانگنے کے لئے ہیں خدا کے لئے نہیں۔ بات صحیح تھی واقعت بھی صحیح ہیں مگر چونکہ اپنی غرض آگئی اس واسطے بات بھی بے اثر بن گئی، جیسے عارفِ ربوئی نے کہا کہ

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد

ہر عرصہ آہن ہے تو ہر چھپ جاتا ہے سب ماں بکوں ۷ کردہ جاتی ہے، مگر تو سب سے آدمی
 ہنگامتیں ہوتا کہ نہ بے میں خود محض کا شہ ہوتا ہے، درحقیقت اس لئے نہیں ہوتا کہ بات کو چھپ ہو مگر اس کے
 خلاف قطعی علم سے آدمی جانتا ہے کہ اصل خود سے یہ خود ہوتا ہے، اور اس پہل بات پر مطمئن سے نہ ہوا، قلعی میں
 جانتا ہے اور صحیح ہے، درحقیقت اس میں پرمی ہے، جب میرے پاس دیل و حجت ایک چیز کی موجود ہے
 تو یہ ضرورت ہے کہ اس کے بات میں لوں میرے پاس خود بات موجود ہے دلیل، مثبت، برہان، حجتیں تو یہی
 دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آدمی مطمئن کسی دلیل سے، یہاں کہ یہ بات صحیح نہیں دوسرے کی صحیح ہے، مگر معتمد لقا
 جو عرض ہے تو تمہیں ہوگا اس کے مزید کہ جب یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ تو کہنے والا خود عرض ہے۔ اس کے
 پاس کون حجت ہے اب جو نکارے وہ جھٹلانا اور دشمنی سے ہے، اس لئے اس عزت کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے کہ
 ہمت دھرتی ہے۔ اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لئے دیا گیا کہ آپ جو نصیحت کر رہے ہیں اور اس میں
 دعوت ہے۔ ہے میں اور پھر مگر نہیں، نئے تو انہیں منسلک نہیں، حوا الفہم من مفعول منقسموں، لکھا کہ آپ کوئی
 جرت چاہتے ہیں اس سے، آپ کی کوئی دوسرے کہ آپ اس کی دوسرے سے یہ ضرور ہے میں کہ اس بات میں تو پھر
 آپ کی غرض پوری کر لی پڑے گی اور اس کو جو خود بخود نہ بھر پڑ جائے گا جو جھٹلایا جائے۔

اس میں نہیں سستے کہ جبر میں اس عرض سے ہے۔ گئی ہم اس کے اندر جو تحمل پڑ جائے گی۔ آپ
 کو اس سے جرت چاہتے ہیں کہ جس کے توان میں یہ دوسرے حار سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بات میں نہ سوسٹ رہا ہوتا
 مان لی تو پھر یہ سول کریں گے وہ چور کرنا پڑیگا پیسے کا دوست کا اس واسطے چھپا ہے کہ وہ کسی نہ سوسے یہ کیا یہ بات
 ہے یہ شہنام نکاری ہے آپ سے یہ وہ سچ کوں اللہ سے یہ وہ سچا کوں، اللہ کے سوسے یہ وہ
 چاکوں رسول کا معنی ہی یہی ہے کہ جو کہے وہ سچ کہے وہاں غلطیوں کا شہ نہیں ہے۔

رسول سچ ہی ہو کرتا ہے حضرت شاہ عبداللہ درجیدانی قدس نہ سرہ نے آپ مرید کو جو حد تک کو پہنچ
 گیا تھا، بات اور صداقت عطا کی، جاتے دے صیغہ نے عرض کیا کہ حضرت کوئی بیعت فرمائیے، فرمایا دو باتوں
 کا جیسے رکھا ایک تو حدیث کا دعویٰ مست کرنا، ایک نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا، چارے کو بڑی ہیرت ہوئی اس
 نے کہا حضرت آپ کو کچھ سے یہ حشر تھا کیا میں حدیث کا دعویٰ نہ کرنا؟ صلاح و تقویٰ بھی ثابت ہے فرمایا
 ایسا ہو جاتا کہ حدیث کا دعویٰ کر دینا اور اس سے بڑھ کر بیعت کا دعویٰ کر دینا یہ تو کسی مسلمان کا بھی کام نہیں چاہیکہ
 ایک صالح مرشد شد کا کام ہو، فرمایا پہلے اس کے معنی سمجھو کہ حدیث کا دعویٰ کرنا اسے معنی کہ میں اور بیعت
 کے دعویٰ کر رہے ہوں کیا میں؟

گروہی آدمی یہ کہے کہ جو میں چاہوں وہی ہو، یہ درحقیقت حدیث کا دعویٰ ہے۔ اس سے کہ حدیثی وہ ذات ہے
 جو وہ چاہے وہی ہو، مگر اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اگر کوئی صاحب اس وجہ میں آجائے کہ حو میں کہوں وہی

پور ہو س کا مطلب یہ ہے کہ وہ درپردہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بشریت و انسانیت کی حد سے نکل گیا ہے۔ بشر کے معنی ہی یہ ہیں کہ جو چاہے کچھ پور ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، وہ تو محتاج سے عاجز اور سے چارہ ہے۔ اگر ہر چیز وہی مرضی کی پوری ہونے لگے کبھی حد نہ ہو تو بشر میں درخند میں فرق کیا رہے گا؟ خدا کے یہ معنی کہ جو وہ چاہے وہ اہل ہو، بشر کے معنی کہ جو چاہے اگر بند چاہے تو پورا کر دے نہ چاہے تو نہ پورا کرے، اس کے قبضے میں آجھ نہیں، تو جو بشر شر ہوئے یہ دعویٰ کرے کہ جو میں چاہوں وہ ہو وہ لفظوں میں نہیں کہہ رہا مگر دعویٰ خدائی کا کر رہا ہے تو مطلب یہ تھا حضرت سید جبرائیل قدس اللہ سرہ کا کہ کبھی اپنی مات پراقتی صمد در صمد دست کرنا کہ جو میری مرضی ہے وہی ہو، جب چاہے وہی پیسے ہو، میں تو تم بھی اپنی کہہ دو، دوسرے بھی کہیں کہ جو صورت بھی ہوگی سے ماں لینا، کسی کا یہ کہنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو یہ اصغر اور دعویٰ خدائی ہے، چاہے عطا نہ ہو اس میں، اور فرما کہ جو مخلص یوں کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے سب سے سب باطل، وہ درپردہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے، کیونکہ نبی کی امت ہوتی ہے جو کہہ دے وہ حق ہو، وہ کبھی سطا نہیں کہہ سکتا۔ تو ہی کے معنی ہی یہی ہیں کہ جو وہ فرمائیں رہاں سے وہ ممکن ہے کہ ہو درحق ہو، اس میں غلطی کا شائبہ بھی نہیں، کدب و رجھوٹ کا خطرہ ہی نہ ہو، اس کے اندر وہی معنی ہوتا ہے کہ جس کی صداقت اور مصدوق ہوتے ہیں کہ خود بھی سچے اور ان کے سچے ہونے کی تصدیق اللہ سچے کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو ہر حال جب اس میں استعبار نکاری ہے ﴿لَا تَسْتَعْتَبْهُمْ وَلَا حَزَنُ فَهُمْ فَنسَ قُضُومُ مُتَقَلَّبُونَ﴾ کیا آپ سے کوئی اجرت، ملتے ہیں؟ کہیں اجرت نہیں، ملتے، جب آپ نہیں، ملتے، ہر پھر بات سچی فرم رہے ہیں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ معلوم ہوتا ہے ان میں ہر بات دھری ہے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، کوئی جنت نہیں ہے ان کے پاس، چھ دوسری چیز یہ ہو سکتی تھی نکاری کہ کہنے کو ناپاک سچی سے کہہ رہا ہے، احاطہ سے کہہ رہا ہے مگر اس کے خلاف حجت ہر سب پاس موجود ہے خدا کی طرف سے کوئی دلیل آگئی تو اسے ہاتھ میں عرض کر کوئیوں مانیں؟ گو کہنے وار سچی ہے بے غرض ہے، مخلص ہے، مگر ہماری ایک جنت سامنے ہے سے یوں، نہیں؟ خاص بات ہے کہ جنت تو کوئی تھی نہیں اس کے پاس اس واسطے کہ حجت میں جو چیز ہوتی ہے وہ تو وہ ہے جو نبی کے ذریعے آئی ہو وہ حجت ہی ہوتی ہے تو وہاں دین ابراہیمی علیہ السلام کو ختم کر چکے تھے مشرکین ملکہ وہ دین سماں ہی پر باقی نہیں تھے، یہودیت، نصرانیت کی طرف وہ بھی مائل تھے اور اس میں بھی تحریف ہو چکی تھی، اور ایں ابراہیمی باقی نہیں رہا تھا تو سوائے ادھام و خیالات کے اور تھا کیا ان کے پاس؟ جنت دلیل کہاں تھی؟ کیا جنت دلیل انھیں بتاتی تھی کہ پھر کی صورتوں کے گئے جھکا کر؟ کیا جنت درویش کا کام تھا کہ وہ سچے دربرہ ہو کر طواف کرتے تھے، یہ کس دلیل سے سمجھا تھا انھوں نے، کیا یہ جنت درویش کی بات تھی کہ نکاح کی چار قسمیں بنا رکھی تھیں، ایک تو اصلی نکاح جو یہ کہ اگر کسی کے ہاں اور بد صورت ہوتی ہو تو کسی جو بد صورت آدمی کے ہاں بیوی بھیج دیتا وہاں سے اور اس سے کرے وہ میری اولاد نکلا لے گی، یہ اس کے ہاں جائز تھا۔ وہ

وَجَعَلْنَاهُ مَوْعِظَةً ۝۱۱ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۲ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۳ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۴ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۵ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۶ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۷ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۸ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۹ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۰ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۱ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۲ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۳ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۴ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۵ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۶ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۷ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۸ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۹ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۰ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۱ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۲ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۳ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۴ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۵ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۶ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۷ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۸ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۳۹ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۰ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۱ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۲ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۳ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۴ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۵ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۶ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۷ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۸ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۴۹ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۰ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۱ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۲ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۳ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۴ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۵ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۶ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۷ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۸ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۹ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۰ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۱ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۲ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۳ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۴ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۵ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۶ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۷ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۸ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۶۹ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۰ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۱ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۲ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۳ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۴ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۵ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۶ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۷ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۸ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۷۹ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۰ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۱ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۲ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۳ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۴ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۵ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۶ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۷ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۸ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۸۹ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۰ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۱ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۲ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۳ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۴ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۵ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۶ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۷ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۸ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۹۹ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۰۰ مَوْعِظَةً لِّلْعَالَمِينَ

یوشع علیہ السلام اور حدیقہ بادشاہ کا واقعہ تھا اس زمانے کے ہونے پر پیغمبر حضرت یوشع علیہ السلام تھے اور حدیقہ بادشاہ تھا اس طرح سے سلطنت چل رہی تھی اور نبوت بھی تھی تو شام و عراق کے درمیان میں چند بستیاں تھیں موصی اور نیوا اس میں کوئی ڈیرہ تھا آدمی آباد تھے ورنہ کی پنی حکومت تھی وہ موقع پا کر چڑھ دوڑے بی اسرائیل کے وپر وارد کے پراہوں سے حمد کی سرحد میں بی ہوئی تھیں اس جیسے میں بی اسرائیل کا نقص ہوا وہ بہت زیادہ اس اسباب سے گئے ہر روں آدمیوں کو گرفتار کر کے لے گئے عورتوں اور بچوں کو بھی ورنہ گنت دے دی حدیقہ جو بادشاہ تھے وہ پریشاں ہوئے اس لئے کہ ملک ویراں ہو گیا ہزاروں آدمی قیدی بن کر چلے گئے بنی اسرائیل میں انھوں نے سرکشی کی حضرت یوشع علیہ السلام سے کہ یہ صورت حال پیش آئی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس قوم پر حملہ کریں اور چھڑا لائیں اپنی قوم درستی کو مگر ایک ڈیرہ ہے کہ ہمارے ہزاروں آدمی قید ہیں جب ہم حملہ کریں گے وہ اس سب کو زنج کر دیں گے تو کسی کا باپ مارا جائیگا کسی کا بیٹا کسی کا بھتیجا ہزاروں کے رشتہ دار ختم ہو جائیں گے یہ مصیبت ہمیں چاہیں آ رہی ہے ورنہ ہم تمہارے اس کی کیا صورت ہو۔

حضرت یونس علیہ السلام کا قوم کی آزادی کے لئے انتخاب حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک دم خدمت کرو، حجت تمام کرو ورنہ یہ ہے کہ پنے میں سے کسی پیغمبر کو بھیجو کہ وہ جا کر ہدایت کرے ورنہ صیحت کرے ورنہ یہ کہے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو کہ تم نے خدا ان کو قیدی کیا ورنہ گریب نہیں کرو گے تو تم پر عذاب خدا نازل آئے گا اگر وہ مان گئے ورنہ بنی اسرائیل کو جو سے کر دیا تب تو ہمارا مقصد حاصل ہوگا پھر نے کی ضرورت ہی نہیں ورنہ مانے تو حجت تمام ہو گئی اس کے بعد گرجنگ ہوئی تو رکھ ہو گئی، خلیس کوئی الزام دینے کا موقع نہیں رہے گا تو بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا عرض کیا کہ کسے بھیجیں فرمایا کہ اس وقت پانچ پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ سچے ہیں صادق و رکال، خلاص میں اس میں سے ایک کو مقرر کرو کہ حضرت آپ ہی کسی کا انتخاب فرمادیں، مصلح بادشاہ کا حکم پیغمبروں میں سے ہے وہی کی بات ہے کہ جرأت کروں کہ میں پیغمبروں سے کہوں کہ آپ چاہئے آپ اولی الامر پیغمبر ہیں اسلئے آپ فرمادیں تو انھوں نے انتخاب کر لیا کہ میری رائے میں مناسب یہ ہے کہ یونس بن مکتی علیہ السلام کو بھیجیں وہ بہت بڑے امانت داری کو لے گا اور صاحب عزم ہیں وہ صاحب عزم

رہا وہ نہیں ہے گا سب ہلاک ہو جائیں گے یہ حکم بھی دیا ہو چکا، اس دن یہ کہہ کر چلے گئے، وہاں لوگوں میں جو مددگار تھے حکومت کے انھوں نے کہا کہ صاحب اس عذاب کی کوئی میعاد ہے؟ فرمایا ہاں چالیس دن کے اندر امداد چاہیگا۔ یہ کہہ دیا، انھوں نے مذاق اڑایا، تم سخریاں اب حضرت یس علیہ السلام نے دعاء کی کہ ۔
 ہذا ایں چالیس دن کہہ چکا ہوں میری، راج رکھ لیجئے، ورنہ میں ذلیل ہو جاؤنگا، ورنہ چالیس دن میں عذاب نہ آیا تو اس قوم کا قاعدہ یہ ہے کہ جھوٹے کو قتل کر دیتے ہیں، تو میں جان سے بھی جاؤنگا، آبرو بھی جائیگی اس واسطے چالیس دن کے اندر مدد طلب بھیج دیجئے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ کس سے کہا تم سے چالیس دن کی میعاد دے دو، تم سے محض پتی رائے سے (مدت) ارکھی گویا۔ ہم کر دی یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تم بے عہد حرکت کی سب نادم اور شرمندہ مگر وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ یا ہذا عذاب بھیجئے اس قوم پر ورنہ میں سو ہو جاؤنگا سب بچیں دن گزر گئے اور عذاب کے ستارہ نمایاں ہوئے تو یسوس ہو کر سستی سے کالی دریا کر ٹھہرے کہ عذاب تو آ نہیں رہا درمیں جھون ہوں گا و میری ہفت ہوگی۔ ٹھک سے میری جاں بھی جاتی رہے اور پھر یہی درخواست کہ یا اللہ عذاب بھیجئے، فرمایا کہ کیسے بھیج دوں کیوں تم نے کہا ہم چالیس دن کے اندر امداد بھیج دیں جب ہم نے تم پر مشکف نہیں کیا وہی نہیں بھیجی، خود ہم نے کیسے چالیس دن کا وعدہ دے دیا؟ اب بہت پریشان ہوئے لیکن بہر حال پیغمبر کا قول تھا نبیوں کی بات اللہ ہی کی بھی کرتا ہے۔

آثار عذاب اور قوم کی توبہ۔ اس کے بعد جب ۳۵ دن گزرے دھر تو حضرت یس علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ عذاب نہیں آئے گا اور میں جھوٹا ہوں گا، تو اس ملک کو چھوڑ کر رہے ہو گئے ورنہ حق تعالیٰ نے عذاب کے آثار بھیجے، ان قوم نے دیکھا کہ آسمان سے سیاہ قسم کے باد تہہ در تہہ ہو کر آ رہے ہیں اور انہیں سے دھواں نکل رہا ہے درودھواں قریب ہوتا جا رہا ہے سب لوگوں کو یقین ہو کہ بیشک پیغمبر تھے جو بات کہی وہ سچی کہی یہ تو عذاب آیا ورنہ یہ کہ کیا تو ایک نہیں ہے گا ب فکر پڑی، دشاؤ بھی دواؤ بھی مرنے دوست کو بھی اور قوم کو بھی، تو بادشاہ کی طرف سے عدن ہوا کہ نکل کر میدان میں جائیں اور اپنے گریبان کھول کر کے اللہ کے سامنے فریاد کرنی شروع کر دو اور دو چنانچہ حق تعالیٰ کے سامنے کہ یہ تو آ گیا عذاب۔ چنانچہ ساری قوم شہر سے باہر نکلی گئے سر، ننگے پیر، بادشاہ بھی ساتھ، ورنہ ابھی ساتھ، ننگے سر، ننگے پیر، گریبان کھلے ہوئے، ہاں نکھرے ہوئے، روتے ہوئے آئے تھے۔ میں گریے، اور کہا کہ ے اللہ! ہم سے غلطی ہو گئی، تیرے نبی نے جو وعدہ دیا تھا وہ سچ تھا، اور آپ اس عذاب کو نہ دیں تو ہم ہی اس نسل کو چھوڑ دیں گے، اور جو وعدہ لیا وہ بھی چھوڑ دیں گے، دو تین دن تک مسلسل اسی طرح شہر سے باہر آ کے روتے رہے، حق تعالیٰ کو یہ بجز و کھار پسند آیا اور ہاں تو بجز واکھار ہی پسند ہے کبر و نخوت پسند نہیں ہے، کبر و کبریائی یہ کسی کا خاصہ ہے کسی بندے کو حق نہیں ہے ٹکڑ ٹکڑ کرنے کا، بندے کا حق یہی ہے کہ وہ بجز ورنہ حق اور خدا ساری اور جھکنا ہی تھا، دکر ے حق تعالیٰ ے ان کی دعا قبول فرمائی اور تین دن رہ گئے تھے

چاہیں وہ جسے میں کہہ دوں اور انھیں شرع میں جو رہنمائی ہوگی، وہاں صاف ہوگی، کوئی وہ سے یہی پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہ اردھوں پھیل رہا تھا وہ سب صاف ہو گیا۔

حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش۔ اب یہ مطمئن ہوئے تو بادشاہ نے کوئی دوزخ کے جس مذہبی پیش فقیہ کو پکڑ کر، دیکھ اس کے آگے کسی ہاتھ جوڑیں اور اس سے کہیں کہ تم بھی دماء کرو، یعنی سرانیکل کوان کے دے لے۔ اس درحوالوں نے کہ تھا جس کی تعمیل کریں، اور اب یہاں، میں بھی کے مطابق سب ہیں۔ یونس علیہ السلام ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ حسب مذہب نہیں ہا تو میری خست ہوئی تو میں اس ملک میں نہیں رہا، مگر بادشاہ نے اس کو کہہ ڈھونڈو فقیر کو جہاں بھی ہو جاتی کہ یہ حد کیا کہ حوسے آگیا کا میں ایک رس سے چڑی سلطنت کا، مکہ بنا دوں گا، اس ملک میں وہ جو چاہے تہج کرے، جو چاہے پے سے لے لے اس کا حال میں سے جو چاہے لے، جاگیریں، ملاک ایک دن کے سے ملک اس کا۔ دو سٹروں کی نکل گئے ڈھونڈنے مگر پوے ملک میں ڈھونڈنا لیکن یونس علیہ السلام کا پتہ نہ تھا، یونس علیہ السلام سے سوچا اور پتہ دیا۔ ہاتھوں سے معلوم ہو کہ کچھ آثار مذہب کے سے تھے اور وہ رفع ہو گیا، اور اب کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ میں کچھ کہہ رہا ہوں آیا تو میرے قلم کے سے تھے ڈھونڈ رہے ہیں۔

حضرت یونس علیہ السلام پر آثار عذاب کا آغاز۔ تو میں وہاں جا کر جال خواہ خواہ جو کھوں میں والوں میری بات تو ہونی نہیں، وقت معلوم، مجیدہ کہ میری بات تو رہی نہیں، اللہ سے مجھے دیاں دیاں کر دیا جارہا کہ وہاں تو لی انہی عرت ہو رہی ہے اور میں پتہ نہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں وہاں گیا تو اور دست ہوئی میری اور ادھر شام کی طرف بھی لوٹے کہ اپوں میں جب چاہوں گا تو وہ لگ مجھے دیاں سمجھیں گے کہ تجھے بھیجتا تھا صبح کے لئے وہ تو بہ ہوگی، اللہ سے دینے وہ پورے سے ہوئے اور اللہ کے ہاں بھی تم مہم فرما رہے، تو تمہاری کوئی وقعت نہیں تو نہ وہاں وقعت ہوگی اور نہ یہاں تو میں کسی تیسری جگہ چاہوں اور یہ کہہ کے قدم بڑھایا اور میں آگیا کہ میں حق تعالیٰ کی نظر سے گریا ہوں اور میرے سے غلطی ہوئی اور میں سے بد مرضی حق چاہیں وہ کا وعدہ ہے یا جو مجھے حق نہیں تھا غلطی کا جس کا ہوا اور وہ عذاب ہی، جب وہاں ہونے کی صورت حال یہ ہوں، شریف لے جا رہے تھے یوں کچے بیل سے تھک پید درخت کے نیچے بیوی کو بھی بٹھا دیا اور بچوں کو بھی، اور وہ کھانا خوش کرے گئے وہاں کوئی شہر وہ نکل رہا تھا، اس سے دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل عورت دو بچوں کو لئے بیٹھی ہے اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو گرفتار کر کے ہمارے محل میں داخل کر دے اس کی طبیعت حامل ہوئی، عورت بیوی حضرت یونس علیہ السلام کی وہ تو گرفتار ہو کر شہر دے کے ساتھ چل گئی، اب حوسے تو دیکھا کہ بیوی نہیں ہے تو دیہات دلوں نے میں کیا کہ اس طرح ایک بادشاہ وہاں اور وہاں آپ کی بیوی کو لے گیا مجھ گئے کہ پھر عذاب کے آثار شروع ہو گئے عسر و مشق کی دو بچوں میں سے ایک کو کندھے پر لیا، ایک کا ہاتھ پکڑا اور دیا سے

پارہونا چاہو، یا وہ تھا کہ کشتی کی ضرورت نہیں تھی، دریا میں نہ تو ایک بچے کو چھوڑ دیا کنارے پہ۔ ایک کو اس کنرے چھوڑ کر پھر اس کو بے جاؤں گا جب بچہ سمجھدار پہنچے تو بھیڑیا کر اس بچے کو اٹھائے گی اس کی پریشانی میں جب اوڑے پائے کو تو جو کندھے پر تھا وہ پاؤں میں گر پڑا وہ بہہ گیا بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، بچہ گئے کہ میں اس وقت رپر حجاب ہوں اور حق تعالیٰ کی طرف سے یہ پیریں ظور حجاب کے بھروسہ کے مجھ پر مسلط ہیں شععار کر رہے ہیں درود ہے ہیں کی طرح رو نہ ہوئے

کشتی میں سواری اب ماری حریک بڑا گیا تو کشتی میں بیٹھے اور اس سے کہا کہ بھائی تیرا یہ میرے پاس سے نہیں میں مفلس ہوں، تم لوہہ لاند تھے، تھا تو تو کشتی دے لے کہ آپ کو ضرور بھند میں گئے آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے صالح اور نہایت ہی عابد در بدلگوں میں ہیں، تو ہماری کشتی میں برکت ہو جائے گی، میں آپ سے کہ یہ نہیں ہوں گا آپ تشریف رکھیں بڑے حراسہ سے بھنایا، جب بچہ سمجھدار کے کشتی پہنچی تو ایک دم طوں نے آکر کشتی کو گھیرا اور کشتی کا مداح پریشاں ہو کہ یہ صورت ہوگی تو اس زمانے میں چونکہ لوگ نیک دہ ہوتے تھے اور محض پیسے کے پھاری نہیں تھے، بلکہ کچھ تعلق مع اللہ بھی ہوتا تھا، تو کہتاں سے آکر کہا کہ صاحب! تیرے یہ ہے کہ قسم کا طوفان ہے یہ جب آتا ہے کہ جب میری کشتی میں کوئی یہ شخص ہو کہ جواب دے، ملک کا نافرمان دے گا تو یہ کا ہو غلام ہو، یہ اس قسم کا صوفان آ رہا ہے تو اس وقت کشتی میں کوئی ایسا شخص معلوم ہوتا ہے جو تو کافر مان سے اور اپنے ملک کا نافرمان غلام ہے۔ اس نے عدل کیا کہ میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ یہ حاصل نوعیت کا صوفان ہے وہ یہ جیھی آتا ہے جس کو عبد آتی ہو گا وہ عدم آجائے جس سے تقاضی نہ ہو، تو اس نے کہا کہ جو ہو دینا وہ پے کو ہمارے حوے کر رہے ہم اسے دریا میں ڈلوادیں گے ایک کی جان چلی جائے۔ اس نے بہت اس کے کہ ایک کی حد سے ساری کشتی نہ ہو جائے درکنہ آدمی ضائع ہوئے تو ایک نے کو حوے کر دے، اس کے بغیر یہ صوفان ٹپسے نہیں، میرا تجربہ یہ ہے۔ یوں علیہ سلام اٹھے اور کہا کہ میں وہ غلام ہوں جو آتا ہے بھگیاں اس کے رانا فرامانی کی سے میں نے کو حوے کرتا ہوں بھائی مجھے عرق کر دیتا کہ سب کشتی ہوں کی جان بچ جائے وہ عبد آتی میں ہوں بھگیاں عدم، لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ ایسے نہیں ہو سکتے آپ کے چہرے پر برگی کے نشانی ہیں اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو افسوس کہہ رہے ہیں آپ جیسا نافرمان ہو گا تو پھر فال مرد کہیں رہے گا دینا میں؟ آپ تو افسوس کہہ رہے ہیں۔

کشتی میں قرعہ اندازی سم قرعہ ڈالتے ہیں پوری کشتی میں جو نکل آئے تو قرعہ ڈالا تو قرعہ میں جب نہ تھا تو نام یونس علیہ السلام کا نکلا، ب کشتی اسے حیراں ہوئے سمجھے کہ ہمارا قرعہ غلط ہو گیا، یونس علیہ السلام کی مقدس صورت و مادی عبد آتی ہو گا ہو غلام کیسے ہو سکتا ہے، دوبارہ قرعہ ڈالا پھر نبی کا نام آیا، پھر یقین نہ آیا کشتی و حوے کو تیسری دفعہ پھر قرعہ ڈالا پھر نبی کا نام نکلا، تب عاجز ہو کر بیٹھ گئے یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں

حقیقت ہے، تاکہ کا بھگا ہو غلام ہوں میں رہتا ہوں۔

مچھلی کے پیٹ میں اس اپنی جگہ سے تھری کا نہیں ختم کرنا نہیں چاہتا میں اپنے دعوے کرتا ہوں، تم مجھے دودھ پاتا کر کشتی دوس کی جاں بحق کئے، مجبور ہو کر دودھ اور ڈال دیا دریا میں، ایک دم طوں بھلی درشتی گھر نہ ہو گئی، وہاں ایک مچھلی مہکھولے ہوئے بھڑکی تھی، ایک بڑی مچھلی وہ بھوکی تھی، اسے خدا کی ضرورت تھی، اس سے پک کے یوس علیہ السلام کو کپڑا اور اپنے پیٹ میں سیاہی خالی نے اس کے قلب میں اللہ امر یا کہ یہ ہمارے پیغمبر میں لوگوں کی ذیت نہ پہنچے، ہم سے تیرے بیٹ کو جیل خانہ بنایا ہے اس کے سے یہ غذا کے سے درخت کے طور پر میں ڈال رہے تیرے پیٹ میں، بلکہ اس سے ڈال رہے ہیں کہ کچھ مراد اپنی ہے اس بیٹ کو نہیں خا۔ بنایا سے اس کو اسی میں رکھ، بچہ کی سنے سے چائے نکل گیا سے من جا ب نہ علم تھا، اور اس کی ساخت اس وقت اللہ سے کی کردی کہ وہ جیل بن گئی، وہ انتڑیاں و سترویاں جو تھیں وہ فرج ہو گئیں، اور یہ بہت بڑی مچھلی تھی باعیمیان یوس علیہ السلام اس کے پیٹ میں گئے، اب بہر حال وہیں بہر حق خالی نے اس کا سامان سب کچھ کیا مگر نہ غذا، نہ روٹی۔

لقاء دعا چاہیں وہ گزر گئے مچھلی کے پیٹ میں خیر میں حضرت یوس علیہ السلام کے قلب میں حق تعالیٰ سے وہ دعا اللہ امر مائی جو نبی کا درجہ بنی وہ، یہ تھی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ① جسکو ہم یہت کریمہ کہتے ہیں یہ دعا سے یوس علیہ السلام کی یہ پڑھی یوس علیہ السلام نے اس کی برکت سے اس مچھلی کو ایک مسئلہ اور غشیاں بد ہوا، جیسے تھی ہوتی ہے اور اس سے ایک کمرے پر کرتے کی تو یوس علیہ السلام، ہر نکل سے وہ رووانہ ہو گئی۔

مچھلی کے پیٹ سے نبی ت، اب اس ور غذا کا سامان یوس علیہ السلام چونکہ چاہیں دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ہو، ابھی منہ بھی غلہ بھی نہیں تھی، اس لئے کمر در بھی ہو گئے تھے اور بدن تیار، گیا تھا کہ گر بیوی بھی جینھتی تھی تو یوس معلوم ہوتا جیسے تیر کا ہو، کبھی بھی جینھتی تو یہ معلوم ہوتا جیسے بچہ گنگا گیا، بہت ریت ہوتی تھی جن تعالیٰ نے وہیں ایک کدو کی بیل گالی چوڑے چوڑے پتے سے ان کے ارد گرد بچیل گئے کہ وہ غزل اس کے سر گئے، اور اس کے قریب نہ کبھی آتی تھی نہ چھمرا تا تھا اس نے مثل اس کے پورے بدن کو ڈھانپ یا تو اس کی حفاظت حق تعالیٰ سے اس طرح سے فرمائی کہ قطعی کدو کی بیل گا دی، اب بھوک کی وجہ سے سے تاب تھے، چاہیں دن چھ بھی نہ ملتا تھا، در خود بے کی سکت نہ تھی، ورنہ کچھ کرتے بھی تو وہ بیل کدو کی لپٹ گئی چاروں طرف سے حفاظت کے لئے حق تعالیٰ نے ایک ہری سے قلب میں لقاء کیا، اس نے اس کے منہ کے قریب اس طرح پنے تھن کئے کہ تھن سے میں پہنچ گئے، چوسا تو دودھ آنا شروع ہو گیا، وہ روز آتی، اور روز کر کے دودھ چا جانے، تو میں پچیس دن جتنے غلہ کے علم میں ہیں وہ ہر لی دودھ چا جانے اور کدو کے پتے سے بدل تھا گیا، پچیس، تیس دن

رکھے ہوئے تھے، سے امید بندھ گئی تھی کہ اب یہ بکس کے تو گزر چلے گا، یونس علیہ السلام پہنچے کہ لالچی نے کر پھوڑ کیوں نہیں دیتے انہیں، اس نے کہا کہ تو دیوار ہے حتیٰ محنت سے میں نے بنائے چائیس دن تک سنگ میں رہے پٹا کے اب میدان پر لانے کا وقت آیا تو کہتا ہے کہ پھوڑ دے، یا میں کہیں یہ ہوا، وچک آئے نمر پڑھی بعدے میں غرض کیا یہ بند یہ جواب دیا، فرمایا کہ ایک کہہ، چائیس دن میں چند برتن بناتا ہے، اس کا دل تانا نکا ہوا ہے کہ پھوڑ نا گوار کہیں تم نے جوڑ بڑھ لاکھ دسویں کے حق میں چائیس دن کا وعدہ دے دیا کہ ہم عدب نارس کر دیں تو کیا ہمیں تم نے یہ سمجھا تھا کہ بیار بنیا ہے ہم نے اس مخلوق کو اور ہم سے ہاتھ سے پھوڑ دیں، جبکہ ہمارے علم میں تھا کہ یہ نالاسکتی ہے وہ تو اس کے دل میں رکی آئے ولی ہے، ہم کیسے ڈیڑھ لاکھ کو ضائع کر دیں۔

پھر تو بہ اور استغفار کی کہ نے شک اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی اس کے بعد آئے چلے تو ایک شہر میں گزرے تو بڑی بھاری بڈنگ بنائی تھی کسی تاجر نے دیکھوں روپیہ خرچ کر کے بڑ عایش محل بنایا، کہا کہ اس سے جا کے یوں کہو کہ سارے محل کو کدوں لے کر ڈھاؤں، در جو جو ب دے وہ ہمیں کہہ کر کہنا تو جا کر اس تاجر سے کہا کہ کتنے میں بنایا تو اس نے کہا کہ اتنے کہ روپے لگے میں تے ہزار کا مرنچہ ہے، یہ سہاں ہے، بولے دیا سوئی لگا کر جل کیوں کہیں دیتا اس کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، کہا کہ تو پاگل آدمی ہے اتنے برسوں میں نے محل بنایا لکھوں روپیہ خرچ کیا محنت کی مزدوری کر کے بنایا اور میں اپنے ہاتھ سے ضائع کر دوں، آکر پھر مرنچہ دیں، درکہ کہ یا اللہ یہ جواب دیا لڑایا کہ ایسٹ گارے کا ایک محل ایک مالک ہے ہاتھ سے برباد کرنا نہیں چاہتا درہم سے یہ شرف اٹھو نکات ڈیڑھ لاکھ بنائی تم نے کیسے وعدہ دے دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیں پھر شرمندہ ہوئے پھر دعا پھر استغفار پھر توبہ کی۔

پھر یک باغ سے گزرے تو بڑا عیش ہر بھرا، فرمایا اس کے مالک سے یوں کہو کہ ابھی دیا سوئی لگا کے سارے باغ کو پھونک دے جتنے موسیقی میں سب ختم کر دے، در جو وہ جو ب دے ہمیں، کہ نہ ڈ پھر گئے اور مالک باغ کو جا کر کہا، اس نے کہا کہ تو دیوار ہے، بر سہا برس محنت کرنے سے میرا باغ چا درخت پھل دینے کے قابل ہوئے دراب میں تیرے کہنے سے دیا ملائی دکھ دوں کوئی دیونہ معصوم ہوتا ہے کہ پھر مرنچہ دیں، درکہ کہ یا اللہ یہ جواب دیا فرمایا کہ باغ والا تو چار تنکے ضائع نہیں کر سکتا، در تم نے چائیس دن یہ دعا مانگی کہ میں ان ڈیڑھ لاکھ کو ضائع کر دوں جب کہ ان کے اندر استعداد تھی ایسا قبول کرنے کی وہ عدب کے قابل بھی نہیں تھے، غرض پھر توبہ اور استغفار کی۔

اسی طرح جا رہے تھے دھر سے دھر ہوگئے مے موصل اور نینوا کے اور وہ دیکھ کر لپکے یونس علیہ السلام کی طرف تو پہنچے تو ڈرے کہ مجھے قتل کرنے تو نہیں آ رہے اس لئے کہ میں نے وعدہ دیا تھا عدب کا وہ تو آیا نہیں عدب مجھے جھوٹا سمجھنے لگے مگر معصوم ہوا کہ وہ تو عز و اکرام کے ساتھ، مروت کے ساتھ آ رہے ہیں، غرض انہوں نے آکر یونس علیہ السلام کو پیچھا تنظیم و تکرم کی، کہا کہ آپ نے جو وعدہ دیا تھا تو چائیس دن کے اندر ندر عدب کے آثار نمایاں

ہو گئے تھے لیکن ہم سے تو یہ کی استفادہ کی لہ نے دودھ پلے کیا اس دن سے آج تک آپ کی فکر میں کہ آپ کہاں ملیں آج آپ ملے تو پھر ہر شاہ و خدایہ ہونی خود پورے اہتمام کے ساتھ اشتراک کے سے گئے اور ساری قوم نے ایمان قبول کیا، یونس بن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اور یحییٰ دمایہ طاعت کا حق تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ منصب رسالت بخشا کہ آپ قوم کی اصلاح فرمادے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصودِ تمثیل تو اس دلیلیا جہاں ہے کہ ﴿وَلَا تُكِنُّ كَصاحِبِ الْخُبُوءِ﴾ سے پیغمبر اچھی والے کی طرح مت ہو جانا کہ بہوں سے عصر میں آکر تیس دن کے بعد عدہ آپ کی دھکی رہی، اور ساتھ میں وعدہ دیا چاہے جس دن کی بعد مقرر رہی، ورنہ سب مصد ہو کر کہا جہدات میں آکر جس سے کتنے معصوب ہوئے، مثنیٰ کن کی آرائش ہوئی، مثنیٰ نکلیں انھیں لیکن آرائش میں پورے اثر سے پھر ہم نے نہیں رہتے دیا، منصب رسالت سے لو اگر سہرا بند وہ حدیث دکھائے غصہ سے معصوب ہو گئے بددعا کی قوم کے لئے عذاب مانگا، آپ کو ہرے رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجے آپ مدعا کرے دامن میں سے نہیں میں، گریہ نہیں، سنے ہا جو دیکھ جاتے ہیں کہ آپ خود عرض نہیں کوئی عرض متعلق نہیں کوئی اجرت نہیں چاہتے، کہاں اعطاس سے انہی کی خیر خواہی کے لئے آپ ہدایت فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے پاس کوئی جہت بھی نہیں تو ممکن تھا کہ آپ کی طبیعت میں صحت پیدا ہو، مگر آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ قطعاً اس کی پروہ نہ کریں آپ تو ہدایت کئے جائیں، اور پھلنے والے کی طرح عصر میں اگر کبھی بددعا نہ کریں آپ کا تہ بہت ہند ہے

نو پنے ہی کے دیں وہ خود لاکھوں کی رو سے بھی صوبوں کی رو سے بھی، ورنہ تاریخ کی حد سے بھی تاریخ کی رو سے قد سنایا یونس بن یحییٰ علیہ السلام کا ورثہ کی رو سے دایریں پیش کیں کہ سچی بات سے نکال کر جہد ہو مثنیٰ ہیں یا کہنے والے کی خود عرض محسوس ہو یا آپے پاس جہت ہو تو فرمایا کہ اس کے پاس کوئی جہت نہیں کہ ﴿وَأَمَّا نَسْتَنْهَلُمْ أَحَبْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرُومٍ مُنْقَلَبُونَ﴾ کیا آپ اس سے سزا کریں گے جہت کا کہ اس میں یہ دبا جا رہے ہیں کہ اجرت ادا نہ کرنی پڑے۔ ﴿وَأَمَّا عَسَاوُہُمْ نَعِيبٌ فَهُمْ بِمُكْنُونٍ﴾ یہ کوئی غیب سے خبر مثنیٰ ہے ان کے پاس یا کوئی جہت کسی ہے جسے لکھ کھا ہے اس لئے آپ کی بات نہیں ماننے، جب یہ بات (کھل گئی) تو نکھس ہٹ دھری اور عداوت ہے اس میں ممکن ہے کہ آپ کے دامن میں خوش ورجہ پآجائے تو فرمادے ﴿وَفَضَّلَ لِحُكْمٍ رَنَكٌ وَلَا تُكُنْ كَصاحِبِ الْخُبُوءِ﴾ آپے رب کے حکم پر آپ جے رہے مہر کیجئے درجہ کی رو سے نہ ہو چاہئے کہ عصر میں آکر مدعا کر دیں آپ کی شہادت بہت پال ہے۔ ﴿وَمَا دَاوُدُ وَهُوَ مُخْطَومٌ﴾ جبکہ انہوں نے نداء کی تھی کہ اے اللہ انہیں بھیج دے اور عصر میں وہ معصوب ہو گئے تھے۔ جوش رہا تھا قوم کے وپر کہ یہ کم عت ماں نہیں ہے تھے۔ ورتیں دن میں یا تمہیں پیسے میں یا میں اس میں آپ ان کی ہاتھیں ہٹ دھری میں سن کر (گھبر گئے) گو یہ کہ آپ کی سچی شہادت تھی کہ دوسروں نے لڑائی کی غروراً احد کے موقع پر کہ یا رسول اللہ بددعا

کہتے فرمایا کہ "اِنِّیْ بُعِثْتُ رَحْمَةً وَّلَمْ اُبْعَثْ لِقَاۃً" ○ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں عذاب بنانے کے نہیں بھیجا گیا۔

آگے فرمایا ﴿لَوْ لَا اَنْ تَدَارِكُهُ رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَشَدَّ بِالنَّعْرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ اگر اللہ کی رحمت و راس کا لطف و کرم تدارک نہ کرتا یونس علیہ سلام پر تو وہ ضائع ہو چکے ہوتے پھلی کے پیٹ میں یا ریگستان میں یا دریا میں سینکڑوں "فتیں" میں ہمارے ہی لطف و کرم نے تو نکالنا مصیبتوں سے تو تدارک کیا مگر حق تعالیٰ تدارک نہ فرماتے تو غضب میں مغلوب ہو کر وہ بچے کو ضائع کر چکے ہوتے مگر ہم نے تمام کیا، وہران کی بات تو میں بھی رکھی کہ عذاب کے آگے بھی ماہر کر دیے کہ اس کے دل میں جو سچائی رہی و راسی نہ کہتے ہم نے بہتر کیا ﴿فَاُخْبِنُهُ رِشْمَهُ لَجَعْنَهُ مِّنْ الصَّالِحِیْنَ﴾ پھر اللہ نے نہیں منتخب کیا "اصالحین" میں سے بتایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا سلی دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ثبات و استقلال ایسے کے لئے اصفوں و ستاروں و دوس چیریں پیش کر دیں کہ کہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ علم نافع عمل صالح اخلاق ناصحہ و رنجی صبح عطا فرمائے۔

وَصَنِّیْ لَنَّهُ لِعَالِیْ عَلٰی حَبِیْرٍ خَلَقَهُ مُحَمَّدٌ وَّالَہُ وَاَصْحَابُہُ اٰخَمَعُوْا

ۛۛۛ

① صحیح لمسلم کتاب البر والصلة والآداب، کتاب انہی عن لعن الذراریہ وغیرہ ج ۱ ص ۹۳

مقاصد شریعت

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مُحَمَّدٌ وَنَسَبُهُ وَنَسَبُہُ رُؤُوسٌ بِہِ وَنَوَکُلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسٍ وَمِنْ مَنَابِیْ اَعْمَالِہَا ، مَنْ یُّہْدِہُ اللّٰہُ فَلَا مُجِیْلَ لَہٗ وَمَنْ یُّضَلِّہُ فَلَا ہَادِیَ لَہٗ وَیُشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَیُشْہَدُ اَنْ سَیِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عِنْدَہٗ وَرَسُوْلُہٗ اَرْسَلَہُ اللّٰہُ بِہِیْ کَاْفَاۃً لِّمَاسٍ یُّشِیْرُ وَیُدَیْرُ ، وَدَاعِیًا اِلَیْہِ بِاَذِیْبٍ وَسَرَاجًا مُبِیْرًا صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَبَارَکَ وَسَلَّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا اَمَّا بَعْدُ اَفَاعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشُّوْطِلِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْبَیِّنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اَلْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ مِنْ ثَمَرِہٖ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اٰنِدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿صدق اللہ العظیم ①

تمہید بزرگان محترم! یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس وقت مجھے اس آیت کی تفسیر کرنا یا اس آیت کے مضامین پر گفتگو کرنا مقصود نہیں بلکہ اس آیت سے میں مقاصد مستطیع کرنے ہیں جو دین کے مقاصد ہیں انہیں کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، یہ مقاصد لگ الگ بھی آیات میں ہیں کئے گئے ہیں اور واضح طریقے پر بیان کئے گئے ہیں، لیکن عربیت کا ایک قاعدہ ہے الکتابۃ ببلغ من التصریح جو چیز کتابیہ یا اشارہ سے ادا ہوتی ہے بہ نسبت صراحت وہ زیادہ مبلغ ہوتی ہے، اس واسطے خیال ہوا کہ ان تینوں مقاصد کو اس آیت کی روشنی میں عرض کیا جائے اور ساتھ ہی اس بناء پر کہ ان تینوں مقاصد کی طرف اس آیت میں اشارہ بھی ہو رہا ہے، اس طرح ایک جگہ مجتمع ہو کر وہ تینوں مقاصد آجاتے ہیں، تو بجائے تین آیتیں لگ الگ پڑھنے کے اسی ایک آیت کی تلاوت کو کافی سمجھا گیا کہ وہ تینوں مقاصد اس آیت میں آجائیں گے۔

تعمین مقاصد وہ شریعت کے تین مقاصد کیا ہیں تو اصل یہ ہے کہ شریعت سلام تین تعلقات کو درست کرنے کے لئے آئی ہے، وہ تین تعلقات گرد و راست ہو جائیں تو وہی آدمی شریعت کی اتباع میں کامل سمجھا جائے گا، ایک تعلق میں بھی اگر کمی رہ گئی تو اتنا ہی اس کے دین میں اور اس کے اسلام میں کمی رہ جائے گی تو وہ تین تعلقات جس کی تکمیل کے لئے جن کی اصلاح کے لئے شریعت سد م دنیا میں بھیجی گئی، کیا ہیں؟

ایک تعلق مع اللہ کہ بندہ کا ہے اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اس کی کیا نوعیت ہے، دوسرا تعلق مع خلق کہ بندوں کا ہے بندوں سے، اور مخلوق سے کیا تعلق ہے، تیسرا تعلق مع انفس کہ خود اپنے نفس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تین تعلقات میں جس کو صحیح کرنا مقصود ہے، اور سی پر شریعت کے تمام احکام پھیلے ہوئے ہیں۔ بندہ خدا تعالیٰ سے کس طرح سے رابطہ پیدا کرے، بندہ بندوں سے کس طرح معاملہ کرے، اور بندے کو اپنے نفس سے کیا معاملہ کرنا چاہئے، اگر یہ تین مسائل درست ہو گئے تو وہ کائنات میں سمجھا جاتا ہے، اس میں اگر خلل رہ گیا تو تباہی نفس اس کے دین و دنیات میں رہ جائے گا، اور کجا حایک کہ مسلمان ہے مگر ناقص مسلمان، اس لئے کہ تینوں تعلقات اس کے صحیح ہونے چاہئیں تھے۔

تعلق مع اللہ کی بنیاد ”عبدیت“ تعلق مع اللہ کی بنیاد عبدیت پر ہے کہ بندہ اپنی عبدیت کو پہچانے۔ اور اللہ کی معبودیت کو پہچانے، یہ بہت درست ہو جائے کہ وہ معبود ہے، میں عبد و عبدیت کی مثال اس میں آجائے، اس وقت کہا جائے گا کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو گیا، عبدیت ہو جی۔ جسکی بھی بڑی اور عظمت ہے وہ اللہ کے لئے مخصوص سمجھے۔ ﴿وَلِلَّهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ سرری بڑیاں آسمانوں میں، اور زمینوں میں اللہ ہی کے لئے ہیں، وہی ہے عزیز و حکیم، عزت و عظمت وہی ہے حکمت والا بھی وہی ہے، تو عزت کا کوئی شائبہ بقدر حق اپنے اندر نہ ہو، چاہئے، ملکہ عزت کے مقابلہ میں پوری ذمت اپنے نفس کی ہونی چاہئے اور کمال عزت حق تعالیٰ کی ذہن میں ہو، تب وہ نسبت عبدیت درست ہوگی مگر کبر و راسخا بھی باقی رہ گیا تو بہت عبدیت میں فرق آجائے گا۔

اسی واسطے حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ“ ①۔ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر باقی رہ گیا ہے۔ اس نے کہ اس سے حق تعالیٰ کی کبریائی کو نہیں سمجھا اور جب اس کی کبریائی اور عظمت کو نہ جانتا تو اپنی ذات کو نہ سمجھا اور اپنے اندر تکبر کیا تو کبریائی اور عظمت یہ ذات باریکات کے ساتھ مخصوص ہے، دنیا میں بندہ ہندگی کرے کے لئے آیا ہے حدیثی کرنے کے لئے نہیں آیا، تو اس کی چال میں ذہل میں قال میں حال میں ہر چیز میں عبدیت ہونی چاہئے، جیسے کہ فرمایا گیا ﴿وَأَفْضَلُ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضَلُ فِي صَوْتِكَ وَالْكَرَّ الْأَصْوَابَ لِمَصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾ ②۔ چال میں ہٹی میانہ روی و نرمی پیدا کر، اگر تڑچو گے تو چال میں کبر آجائے گا جو ہندگی کی شان کے خلاف ہے، یعنی یہی چال سے چوہ جس میں تواضع بھی ہو، کبر نہ ہو، ساتھ میں ضعف بھی نہ ہو، یہی نہ تو بیماروں کی چال چوہ کہ آدمی باطل جھک کے چلے جیسے معصوم ہو کہ مرعوض ہے یہ بھی چال پسند نہیں کی گئی، حدیث

① صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب تحريم الكبر و بانه ج ص ۲۷۷ رقم ۱۲۱ (۲) سورة لقمان ۹

میں فرمایا گیا: "ثُمَّ مَوْتٌ حَيُّوْا حَتّٰی اَمْسِيَ اللّٰهُ مِنْ ضَعِيفٍ" ○ قوی مسلمان بہت ہے ضعیف مسلمان سے، ہونا چاہیے موت ہونی چاہئے ضعیف۔ ہونا چاہئے نہ تو اس طرح سے چلے جیسے کوئی بیمار و مریض قہقہہ کا آہی۔ ہوا اور نہ اکڑ کر چلے کہ جس سے معلوم ہو کہ کوئی متکبر ہے، ہونا چاہئے نہ فرمایا کہ قہقہہ و قہقہہ اور یہ نہ روی اختیار کرو کہ چال میں کبر بھی نہ ہو چال میں ضعف بھی نہ ہو۔

آپ و عبدیت حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرہ فرمائی گئی کہ: "کَانَ يَمْشِي تَبَقُّعًا" آپ زمین پر اس طرح قوت سے چلتے تھے جیسے زمین و کھوڑا نہیں گئے۔ اس قوت سے چہرہ نہ تھا، اور ساتھ میں تواضع اور نیچائی خاکستاری اور نرمی بھی چال میں ہوتی تھی، تو قوت بھی ملی ہوئی تو قوت کے ساتھ تواضع بھی ملی ہوئی ہو قوت میں اگر کبر آگیا تو تکبر کی چال سے دور اگر کمزوری آگئی تو ضعیفوں کی چال سے اور دونوں چالوں سے روکا گیا۔ ﴿وَكَوْنُ فَيَسْطٰى فَنُكْبِكُ﴾ ⑤ تو چال کے، مگر بھی مہذب نہ روی بتلائی گئی۔ اسی طرح سے قار کے اندر، بولے آدمی تو تھک نہ لب و بچہ نہ ہو، جیسے کوئی حاکم یوں رہا ہے، بلکہ مصاحب نہ رویہ برابر نہ رویہ، یہی ہمدی و رشتہ داری کی دلچسپی چاہئے، اس میں حاکم نہ متکبر نہ شہ نہ زہنی چاہئے تو جیسے حال میں تکبر بر سمجھا گیا ہے قال میں و رویے میں بھی تکبر بر سمجھا گیا ہے، اسی طرح سے آدمی کے حال میں اور تمام چیزوں میں کبر نہ ہونا چاہئے، بھی آدمی کی ہندگی صحیح ہوگی۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ یہاں ایک طالب علم نہ شہ ممکن ہے کسی کو پیدا ہو کہ قرآن کریم سے درجہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات اختیار کرو اور اس کے کمالات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرو، چنانچہ فرمایا گیا: "تَخَفُّوْا بِاخْلَاقِ اللّٰهِ" اللہ کے خلاق اپنے اندر پیدا کرو رحمت اور کرم دوسرے کے اوپر عطا اور جود احسان و رحیم یہ تمام چیزیں حق تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کرو اسی طرح ہندگی صفت تکبر بھی ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا اَمَۃَ اِلٰہَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْعَزِيْزُ الْبَحِيْثُ﴾ لَسْتُ كَبِيْرٌ ﴿تو یہ تکبر بھی اختیار کرنا چاہئے اس لئے کہ جب اللہ کے خلاق اختیار کرو گے رحم، در کرم اور نرمی تو پھر متکبر بننے میں کیا حرج ہے، بلکہ متکبر بننا چاہئے تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ متکبر ذرا برابر ہوگا تو وہ شخص جنتی نہیں، اور یہاں ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ آدمی متکبر بننے، تکبر نہ کی شان ہے بڑا بول بات اس ہی کا مقام ہے تو اہم بھی خوب بڑے بڑے بڑے اور خوب تھک نہ تکلم کیا کریں، اس حدیث کی را سے یہ ایک شہید ہے، ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تکبر بری چیز نہیں ہے، تکبر تو اعلیٰ ترین صفت ہے، جو اللہ کی شان ہے، یوں تکبر کو کہہ سکتا ہے، "چہر تکبر سے کیوں رکھا گیا ہے" اس سے نہیں رہا گیا کہ تکبر بری چیز ہے تکبر بہترین چیز ہے مگر

○ الصحیح مسلم کتاب الصفو، باب فی الامر بالعبودۃ و ترک المعصیۃ ج ۱ ص ۱۳۶

رف ۶ ۸ ۹ ⑤ پارہ ۲ سورہ بقرہ لایۃ ۱۹

تھوٹ بونا بری چیز ہے۔ جھوٹ سے رد کیا گیا ہے اس لئے کہ اللہ نے سوا جو یوں کہے گا کہ میں بڑا ہوں وہ سمجھتا ہے، سچ اللہ ہی ہے جو کہے گا کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، جو اس پر کہے گا کہ میں بڑا ہوں وہ جھوٹ ہوں رہا ہے تو جھوٹ بڑا بری بات ہے، نکسر کر تو بری بات نہیں خدا کے سوا جو نکسر بنے گا جھوٹ ہوگا۔

تو جھوٹ بولنا انسان کی شان کے خلاف ہے اس لئے فرمایا گیا کہ تمہارے حقیر کردہ، جھوٹے مت دیکھو اسی کے سے رہا ہے، اور بڑائی اسی کے واسطے ہے۔ ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَنَاتِ﴾ یعنی الشُّعُوبُ وَالْأَزْوَاجُ ①

تو عہدِ امتِ حقیر کردہ اب ہر چیز میں عہدِ امت آئے گی، جب دل میں ایک چیز بیٹھ گئی تو اس تو سلطانِ الاطراف ہے، تو تمام عہد کا بادشاہ ہے تو ساری رعایا اسی کی پیروی کرے گی، جب دل میں تواضع، انکساری اور خاکساری بیٹھ گئی تو انکساری پیروں میں بھی آئے گی، ہاتھ میں بھی آئے گی، زبان میں بھی آئے گی، ہر چیز میں وہی سرور انکسار تواضع و خاکساری پیدا ہو جائے گی، محبت میں بھی انکساری، پیاری میں بھی انکساری۔

عہدِ امت کے رنگ مجھے دلدادہ آیا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ تھوڑے ہی بیمار ہوں تو بہت زیادہ کھوتے کراہتے اور دے دے کرتے جیسے کوئی بڑی چیز آگئی، مکان کو سر پر تھا یا، بھوٹی سی بیماری بالکل معمول اور دے دے زیادہ تو میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے ان سے عرض کیا، زعم کیا، غالب تھا کہ آپ جو یوں زیادہ دے دے کرتے ہیں، یہ تو مرض اور توکل کے خلاف ہے بندہ ہو کر ڈرا سی بیماری آئی اور زیادہ کھونا اور کرہنا یہ تو مرض کے خلاف ہے بندہ ہو کر کیفیت آئے سے راضی ہونا چاہئے، زیادہ دے دے ہائے کرنے کا کیا مطلب؟ جیسے بیماری ناسنا چاہتے ہیں، یہ تو مرض کے خلاف ہے توکل کے خلاف ہے، اس کے فرمایا کہ: باریک بینی سے دیکھو، نصیحت کرنے کے لئے آیا ہے اور اس کے بعد فرمایا بیٹھ جا میں بیٹھ گیا۔ فرمایا میں نے اپنے تین بزرگوں کی زیارت کی ہے اور زیارت ہی نہیں کی بلکہ ان کو برتا ہے اور ان کی پوری زندگی پائی ہے۔ سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امجد اللہ قدس اللہ سرہ ان سے خلافت بھی حاصل کی تھی، فرمایا میں نے ان کی زندگی دیکھی ہی نہیں بلکہ برتی ہے اور ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ دوسرے فرمایا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے ستارہ حدیث ہیں، تو ان کی خدمت میں بھی حاضر رہا ہوں۔ اور تیسرے فرمایا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہائی درالعلوم دیوبند، وہ تو میرے والد ہیں، ان کی زندگی بھی میں نے دیکھی اور اس کی صحبت اٹھائی، تینوں بزرگوں کے میں سے جس رنگ پائے۔ فرمایا حاجی صاحب پیغمبر و مرشد کا تو یہ عالم تھا کہ ڈرا سی بیماری تو ہونے ہائے کرتے مکان کو سر پر اٹھ لیتے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ایہ تو بیدگی، رصاصہ اور توکل کے خلاف ہے، یہی بیماری آئی اور ہا۔ دے شروع کی فرمایا کیا میں اپنے نقد کے مقابلے میں بہادر ہوں اور یہ دیکھ کر وہ زبانِ حال سے کہ آپ جو کچھ سمجھیں گے میرے اندر وقت ہے میں سے برداشت کروں گا میں

تھوڑی سی بیماری میں ہائے کر کے عرض کر دیتے ہوں کہ میں تھکا کر رہا ہوں مجھے آرام دینے نہیں، فضل سے بخش دیجئے میں تو سراسر قتل بھی نہیں ہوں کہ بخار کا تھک کر رہا ہوں، بندہ ہوں، در ضعیف ہوں تو میں دے دے کر کے اپنے صعب کو ظاہر کر دیتا ہوں، اپنے بھرپور ظاہر کرتا ہوں، فرمایا یہی سے عمدت و برہنگی کی شان کہ اپنا بھرپور اپنی بہ حقائق کا جری ہر طرح سے ظاہر کر دو۔

فرمایا حضرت سو، مانگتو ہی رحمۃ اللہ علیہ دے دے واے تو نہیں کرتے تھے مگر علاج کا ہتمام (بہت کرنے تھے) ذرا یہی کی آئی طیب کو بلا ڈاؤن اسٹرکوب، دو دارو اور پرنیز تو انھیں نے عرض کیا حضرت اس سب میں اتنا علو کرنا تو زندگی کے خلاف ہے، اس کے معنی میں کہ سبب اس سبب یہ نظر نہیں، اس دواؤں پہ نظر ہے ڈکٹر پہ نظر ہے، علاج پہ نظر ہے۔

فرمایا علاج کرنا مسنون ہے درمیان سنت ہی سب سے بڑی عہدیت ہے، اس کے یہاں بھی عہدیت تھی مگر عہدیت کا یہ روپ تھا ہر چیز میں سنت کی پیروی کی جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عدل فرمایا تو علاج مطلوب ہو گیا تو سنت کی پیروی کر لی ضروری ہے۔ تو صحت کی ستیں اور میں بیماری کی سختیں اور ہیں، بیماری میں یہی سنت ہے دی معالجہ کی طرف متوجہ ہو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بڑا آدمی ہے وہ عدل کرنا بھی جرمی جائے گا در چھوٹا ہے وہ مقامی ڈکٹر ہو مکمل دے۔

مگر بہر حال علاج کی طرف توجہ کرنا یہ سنت کی پیروی ہے اس لئے کہ یہ بیمار مرنا یہ سرکاری ملک سے اور نڈکی ملک ہے، ہم اس کے ایلر بنائے گئے ہیں تو ہمارے فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں، بیمار ہوں تو دو کریں، ایسے موقع اس پر نہ جائیں جہاں ہلاکت یقینی ہو، یہ سواری صانع نہ ہو جائے، اسی سواری پر سو رہ کر روح مقدمات طے کرتی ہے، در عرضِ عظیم تک پہنچتی ہے، جب سواری ٹلے گی تو سر کیسے طے ہوگا؟

اس واسطے اس کو گھس دینا بھی دینا چاہئے سے خدا بھی دینی چاہئے یہ بیمار ہو تو اس کا علاج بھی کرنا چاہئے، تو فرمایا بیماری میں علاج کرنا سنت کی پیروی ہے اور سنت کی پیروی کی یہی عہدیت ہے ای کو زندگی کہتے ہیں تو حضرت (حاجی صاحب) کے یہاں بھی زندگی تھی در اس کے یہاں بھی عہدیت تھی اس کا روپ اور تھاس کا رنگ دو فرمایا میرے والد بزرگوار حضرت مورانا محمد قاسم صاحب نے سو توئی کی کیفیت یہ تھی، بیوی سے بڑی بیماری آجائے تو اب نہیں کہتے تھے، کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا بیمار میں، مہینوں، برسوں کے بعد تھاق سے رہا بے نکل گیا تو پتہ چلتا تھا کہ اتنی بڑی بیماری آئی ہے، اور مالکل دم بخو دو لوگوں نے عرض کیا حضرت بیماری آئی ہے آپ کسی سے فرماتے بھی نہیں، کچھ نہ بڑھی نہیں کرتے کہ کوئی دوا دارو یا علاج کرتے فرمایا

”ہر چیز از دوست می رسد بیکوست“

ملک کی طرف سے جو آئے گردن بھٹائی چاہئے تو وہی میرے سے خیر سے وہی میرے لئے برکت

ہے۔ ”رودہ بیماری دے تو میں کوں ہوں یہ کہنے والا کہ مجھے تندرست ہونا چاہئے، درگزر وہ تندرستی دے تو میں کوں ہوں یہ کہنے والا کہ مجھے بیمار ہونا چاہئے

”ہر پیر، دوست کی رسم نیکوست“

دوست اور محبوب کی طرف سے جوئے سرہکا دیا جاتے۔ مزید یہ کہ عہدیت ہے درہنہ بندگی کی شہر ہے کہ دوست کی سرفشا کے پرادی راہی برصا ہو جائے۔

عہدیت کا تقاضا جیسے حدیث میں ارشاد ہے کہ ”عحبنا لہم المومن ان اصابتہ سوءاً شکروا ان صابہ ضراً صبراً“ ① مومن کی کوئی کل بری نہیں ہوں گے ساتھ کوئی حالت بری نہیں اگر بیماری آتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کے راستے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اگر صحت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکر کے راستے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لئے حیر ہے درگزر بھی اس کے لئے حیر ہے، تندرستی کے در و درم ہیں، بیماری کے اور لوازم ہیں سب پر ایمان کا قانون لاگو ہے، اسی راستے سے آدمی اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ تو ایمان حق تعالیٰ شانہ جو بھی کیفیت بھیجیں صحت کی ہو یا مصیبت کی، جنگی کی ہو یا رحمت کی، تمنا کی ہو یا ننگ، حتیٰ وریحاً حلق کی، جس حالت میں ہو بندہ راہی و رش کر رہے کہ میرے لئے یہی حیر ہے جو میرے ہاتھ کے لئے جو یہ کیا ہے میں کوں ہوں اس کے خلاف کرنے والا یا خلاف ہونے والا کسی برگ سے کسی سے جو چاہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہی مقام کے تھے جیسی راہی مرض کے مقام کے، کہا کیا حال ہو چھتے ہو اس شخص کا جس کی مرضی پر وہ جہاں کے درخانے چل رہے ہیں۔ تو سہوں سے کہا کہ آپ اس درجہ کے ہیں کہ آپ کی مرضی پر زمین و آسمان کے سامنے کاروائی جاری ہیں؟ کہا اللہ میں ہی درد کا ہوں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ رہنوں جہاں کے کارخانے اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں، درمیں سے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ملا کر دیا ہے، جو اس کی مرضی وہ میری مرضی، اس لئے جو بھی کام میں پیش آتا ہے میں اس پر راہی ہوں کہ ٹھیک ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے میں کہتا ہوں الحمد للہ یہی ہونا چاہئے کوئی مرتا ہے میں کہتا ہوں الحمد للہ یہی ہونا چاہئے تھا، مجھے کیا حق ہے کہ جینے کرنا تم کراں درمیں نہ کرواؤں، اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے حکم میں میں مداخلت کر رہا ہوں اور اس نتیجہ نکال رہا ہوں کہ آپ نے کیوں موت بھیج دی ملاں کے لئے، تو کیا میں اس لئے آیا ہوں کہ اللہ سے ٹروں اور مقدمہ کروں؟ وہ موت دے دے میں کہتا ہوں الحمد للہ یہی سب وہ زندگی دے میں کہتا ہوں الحمد للہ یہی مناسب ہے وہ بیماری دے میں کہتا ہوں لے شک یہی مناسب ہے، اس لئے جہاں میں کوئی چیز بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتی، یہ سب میری مرضی پر چل رہے ہیں۔

عہدیت کا اعلیٰ مقام ”تفویض“ تو حقیقت میں رضا و قضاء کے یہی معنی ہیں کہ اس مقام پر آجائے کہ جو

① الفصحیح لمسلم، کتاب الوعد و النفاق باب مومن امرہ کلفہ ح ۱۴ ص ۲۸۰ رقم ۸ ۵۳

یہی برآمدی اس پر راضی ہو، اور طہر ہے کہ جب اس مقام پر پہنچے گا تو تشویشات ماری ختم ہو جائیں گی، یہ جو تشویش و الجھن پیدا ہوتی ہے، یہ بے نیازی سے پیدا ہوتی ہے ہم سے یہ تجویز کریں کہ ہمیں مالدار بننا چاہئے، اب اگر مالدار نہ بنے یا مال چھو گیا تو اب بیٹھ کے رو رہے ہیں۔

یہ کیوں رو رہے ہیں؟ پریشانی کیوں ہوئی کہ خود ہم سے تجویز کیا تھا کہ مالدار بننا چاہئے یا مٹا چاہئے، بیماری کی تو پریشانی میں گھٹ رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ تجویز یہ تھی کہ مالدار بننا چاہئے ہمیں تندرست تو کیوں بن جائیں گے۔

اس مادی مصیبتوں کی جزا پی تجویز ہے، لیکن اگر تعویض ہو جائے کہ میں سے اپنے آپ کو سوپ دیا، اللہ نے جو بھی رعیت پیش کرے وہ حیر ہے، اب ظاہر ہے کہ نفس کے خلاف کوئی چیز ہوگی نہیں تشویش کی کو کہتے ہیں کہ صیغہ کے خلاف ہو، جب رچ کر صیغہ کے موافق بنائے تو اس پریشانی بقی نہیں رہے گی، تو تشویشات بھی ختم، مادی پہ گنہ گار بھی ختم، پریشانی بھی ختم تو اس سے درحقیقت تعویض کے مقدمہ پر ہوتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی حالت میں ہوں مطمئن اور مل دیا جو خود بخود میں پہنچے کہ ہمیں یوں ہونا چاہئے وہ ہر وقت پریشان رہیں گے، اس سے کہ نفس کا ہر منصوبہ چور ہونا ضروری نہیں اور جب کسی تجویز کے خلاف ہوگا تو وہ میں گئے بیٹھ کے ہمیں گئے تو ہر وقت پریشانی میں اس لئے اعلیٰ ترین مقام کہ جس میں سکون کامل ہو، پریشانی رفع ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی دیا کو مرنے کی دھمکی کرے، پنے کو مدلل سے جو پیش کرے کہے یہی میرے حال سے مناسب تھا۔

اس پر راضی ہو جائے تشویش ختم ہو جائے گی، سمجھتے ہیں کہ دنیاوی بہترین چیز ہے اور اسی میں سکون ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت سب سے بڑی چیز ہے یا نعمت سب سے بڑی چیز ہے حالانکہ بیماری ہو یا تندرستی، مادی ہو یا دست گیری، اسی سکون کا دریہ سے تو تمدن کی تحویزوں پر اس کی تقدیرت پر راضی ہو جائے سکون کا ذریعہ ہے۔ ﴿لَا يَذْكُرُ لَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ① اللہ کے دربار سے دل جیسے پاتے ہیں۔ تو ذکر کا فائدہ یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر سہ، نہ کر لے، اور یا داشت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی من چاہے اللہ پیش کرے اس پر رضا کا ظہار کرے یا رہے تب راضی تندرست سے حب راضی، مالدار ہے حب راضی، اور انداز سے حب راضی۔

موسیٰ علیہ السلام در افلاطون کا واقعہ یہ معنی ہیں ملکہ یا داشت کے کہ ہر تقدیر پر آدمی راضی ہو جائے، مجھے اس پر افلاطون کا یہ واقعہ یاد ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ افلاطون یونان کے حکماء میں سے ایک حکیم و فلسفی ہے، لیکن شیخ عبدالحکیم بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 'الاسمانی' لنگمن، کہ سارے کمال کے کہتے ہیں، اس میں صوفیہ حدیثیں ہیں کہ میں۔

اس میں لکھتے ہیں کہ میں افلاطون کی قبر پر گیا تو فوارہ برکات سے میں سے اس کی قبر کو ڈھکا ہوا پایا، اس سے

مگر مجھے کہہ دیجئے کہ اس میں سے تم کھیں کھلی درمیاں عقل میں سے ہیں تم جیسے شہرت سے ہلکے مقبول حد
 میں فیصل سے کھیں کھلی و ہلکا عقل میں سے نہیں ہوں سے کھے سے ماسی، سرے سے یہ یا نہیں رہا جس تو
 ضرور لکھا ہے۔ غلطوں مقبول ہی میں سے ہے، اللہ صون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پاپا ہے کہ وہ
 میں تھا، ایک درم سے کو پیچتے نہیں تھے یا سا لکھا، غلط بھی جانتا تھا کہ ایک سریلی دو عزم دینے
 میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ غلطوں ایک شخصیت سے نکل بھی مانیں ہو تو، اگلی طرف
 نہیں ہو تو، حق سے ایک رٹ پر آس رہا ہو، پیچ تو بھی نہیں یکل درجوں سے موسیٰ علیہ السلام کے
 چہرہ پر ۲ روکات اور جات بوت کو دیکھ رہے تھے یا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت میں و کوئی بہت بڑے عام
 درجہ فائدہ میں۔

مردانوں کی بیانیہ اور - چھپا جتا سے پیش کی شعور
 وہ حلقہ کے مداراشر و چھپا جتا سے اس کے اثرات حیرت پر مہیاں جوتے ہیں انچہ و چھپا
 وہ جتا ہے کہ مدرکیا بیعت مہور میں، تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ صاف چھاں و چھپا جتا ہے کہ وہ چھپ رہا تھا، تو
 اس سے کھلے کوئی، ان عظیم شخصیت میں سے کھلے کھلے کیا، یہ وہاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بہت بڑے خیم
 میں، کوئی بہت بڑے عام رہائی و عارف پائند میں، ایک میر ۲۰ سے جس کو اب تک بولی جس میں
 لڑنے بڑے، عقد کے، سے پیش پا عمر دلی کسی بحث خوب ہیں ملائیں یہ ہے کہ آپ ۱۰ سال صل
 رائے گئے آپ کا چہرہ بنا رہے کہ، بیت آپ کے شب میں ہے۔

فرمایا یہ سوال سے؟ کہا، ۲۰ یہ ہے کہ اگر اس کو مان فرض کر لیا جائے اور جو یہ مصیبتیں برس ہی ہیں
 ہیں تیر فرض کیا جائے اور اللہ میں کو تیر چلا جائے اور اس میں چلا جائے اور صورت یہی بنے کہ اللہ میں ۲۰ سال کی کام
 سے مصیبتوں کے تیر برسر رہے ہیں تو یہی، کیا صورت ہے؟

طرح بات ہے کہ چاروں صورت عقل میں ہیں اتنی اس سے کہ اس میں کو چھوڑ کر وہی میں میں چھوڑ
 اور فرض نئے چھپا جتا ہے تو یہ جو اس کا گھیر پڑا ہے اس سے اس سے نکل کر رہا نہیں جاتا اور اس
 کو اس سے بھی نکل جائے تو ہند میں جب نیو مارا چا پڑا تو اس گزشت سے نکل کر کہاں جائے گا وہو میوں
 و ۲۰ سال سے ۱۰ بھی ان کی صورت ہے تو عقل اس کو سمجھتی نہیں۔

عقل یہی کہے گی کہ کوئی صورت بچے کی نہیں، کسی دھڑلے کوئی عام جو ب میں دے رہا کہ میں چھوڑ جا
 مہل کروں سے ہی و ات سے کھل مشکل، ۲۰ سے بیچ سے نکل جانا مشکل اور ایک ملک کی طرف سے کھل
 مشکل درنا مکن، تو کوئی صورت بچے کی نہیں جب مصیبتوں کے تیر برس گئے تو وہ ہلکتا پڑیں گے مصیبت ٹھنی
 ہی پڑے گی تو یہ سوال کیا خود واقعی مشکل تھا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت آسمان بات ہے، اس میں کون اشکائی نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی کھ میں کیا نہیں یا، معنوں بات ہے یہ بھی متوجہ ہو کہ جس کو کوئی حل نہیں کر سکا یہ کہہ رہے ہیں معنوں بات ہے، فرمایا کہ بچہ کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ تیرا ہے، لا جب تیرا ہے کا، اہ کرے اس کی ہی بات سے بہت کر اس کے پہلو میں آکھڑا ہو تو تیر لگے گا کی نہیں اس یہ اس کا طریقہ ہے کہ تیر جھٹکے دے کے حل میں آجائے گا، لکھی رور سے تیرا، لگا، تیر نہیں گئے گا، وئی نہیں سوگا

اس سے ہاتھ چومے کہا معنوں ہوتا ہے آپ پیہر ہیں اس کو صاحب معرفت کے ساتھ سہرا نہیں تہا سکتا تھا محض عام کام نہیں کے کہ اس کا جو اسے یہ تو عاشق کا کام ہے، ف بالذات کام ہے جو اپنے اس میں معرفت رکھتا ہو۔

عبدیت ہی عشق و معرفت کی، ہیں دکھلاتی ہے اس کے کہ عشق جو راہیں دکھاتا ہے علم میں ہوں سکتا اروہ ہیں وہ کہتا ہے ناں یک شاعر کہ

عقل گوید شش جہت ہے، اہ، شش جہت

عقل جہتی ہے کہ چھ جہتیں ہیں، اہ، پر، نیچے، اوپر، میں، اس میں سے پیچھے، اور کون جہت نہیں تو عقل گوید شش جہت ہے، اہ، شش جہت

اس کے سو کون جہت میں

عشق گوید ہست رے ہار ماس رتہ م

عشق نے کہا کہ نہیں ور بھی رستہ ہے میں بارہا گیاں، جوں عشق چھ جہات میں محدود ہوتا ہے اس سے یہ تو عقل کی حد بندوں سے عشق اس سے، اہ، ترہا، اہ، اور پچھتا سے تو عشق جس حد تک سے مددیت سے اہ سرچشمہ کمارت سے مددیت ہے تو عقل تو یک اس، بارگاہ کی، مددی ہے عقل ب چاری لیا کرے گی، عقل کا ورہ سوسات کے مدد دیا ہے، اہ، عشق، دارائے محسوسات کی باتیں پاتا ہے، اور عرش کی باتیں، اہ، ہے، تو اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سر نیلی پیہر ہیں، اس وقت بات نکلی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہا کھ چہے۔

ور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حاکم کی کوئی حکیم معلوم ہوتا ہے اس نے کہ السؤاں نصف العلم مگر اسوں کر نا بھی علم کے بغیر نہیں، جاہل محض سوال بھی نہیں کر سکتا مطلق چاہیں ہو وہ سوں کر نہیں سکتا، کرے گا تو بے ڈھنگا کرے گا جواب دینے والے کو بھی لکھا دے گا، اس نے سوں کر، بھی علم وے کا کام ہے، جاہل کا کام نہیں ہے جو ڈھنگ کا سوال کرے۔ السؤاں نصف العلم حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سوں کرے وال بھی ادا ہو، اہ، ہے، بغیر اس سے سوں نہیں کر سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بھی حکیم معلوم ہوتے سو، سوال ایسا مگر کیا کہ وہ علم کے سوں نہیں کر سکتا، ہر حال اس وقت حادی ہو ادا ہوں کو ورسا

علیہ السلام۔ جواب دیا کہ جب اللہ کو فرض آیا جائے کہ وہ تیر چار سے میں دریاں کی گھاٹی سے تیر برسے
میں تو بچنے کی صورت ہے؟ تو بچنے کی صورت یہ ہے کہ تیر چار سے دے کے پہلو میں آکر ابھیر میں گئے گا۔
قضاے لہی پر راضی رہنے سے تشویش ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا کا پہلو کیا ہے؟ وہ تو جسم سے بری
ہے، وہ ہاں کوئی یہ نہیں کوئی آگیا چھینا نہیں وہ تو ہر جہت سے اونچے دریا ہاں ہیں، پہلو سے خداوندی در حقیقت ذکر
مندی کے یہ خداوندی قلب کے اندر آجائے، حق تعالیٰ کا پہلو یہ ہے کہ اس کی یاد میں موجود ہو، جب اس کی یاد
موجود ہے تو گویا آئی ان کے پہلو میں ہے اس لئے کہ پہلو کے معنی یہی تو ہوتے ہیں کہ پیو کرے کوئی حمد
کرے تو آپ نے کو پہلو میں ہے جیسے ہیں کہ حمد و حمد نہ کر سکے، عورت حارہ جو اس کو پہلو میں سے جیسے ہیں
تاکہ اس پر کوئی حمد آوے نہ ہو تو پہلو کے معنی یہی دے کے وردہ دینے کے لیے کے ہیں۔

حرر میں آجائے تحفظ میں آجائے تو لہذا کے تحفظ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یا قلب کے اندر
آجائے وہی ذکر اللہ، پر حرر جاتا ہے تو پہلو سے حد وندی ذکر ہے، تو حاصل یہ نکلا کہ اگر قلب کے اندر ذکر ہی
موجود ہے تو تیر بہ شک میں گئے لیکن اثر نہیں کریں گے، اس لئے کہ اطمینان ہے پے مالک کے اوپر گس
اور مطمئن ہے، یہ بیماری کی پردہ ہے نہ تندرستی کی جو وہ دے دے ہیں حکمت سے دے دے ہیں، اور میرے لئے
مصیبت اور من سب ہے جب یہ رضامند ہو گئی تو تشویش کہاں رہی

تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر کرنے والا کبھی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا، ذکر کرنے والا بعد اہل اللہ پر
زیادہ مصیبتیں سکتی ہیں، فراق و پر کم آتی ہیں، کھار پر ان سے بھی نہ آتی ہیں، ہومن و رقت خلص ہوگا زیادہ
مصیبت آئے گی، جانچ اسی کی کہ جائے گی۔ تو یہ مطلب نہیں کہ مصیبت نہ آئے گی۔ حدیث میں فرمایا گیا
"الشدائد والأنیاء ثم الأمان ف لا ملل" ○ سب سے زیادہ شدید بلاؤں میں نبی و مرقد رکھتے جاتے
ہیں، حد سے زیادہ مصیبتیں پڑتی ہیں پھر حواس سے زیادہ قریب یا مٹ بہ ہے وہ تباہی زیادہ مصیبت میں گرفتار ہوتا
ہے یہ نہیں ہے کہ اہل اللہ پر مصیبتیں نہیں آتیں، فقر و فاقہ نہیں ہوتا، وہ نادار نہیں جتے، گھر میں کوئی کھنگ نہیں لگ
جائی، یا نہیں پڑتے، ساری مصیبتیں سکتی ہیں حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا کہ محبت ہے، فرمایا دیکھو کچھ کہو کیا کہہ رہے
ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ! واقعی مجھے محبت ہے آپ سے فرمایا اگر محبت ہے تو فقر و فاقہ کے لئے تیار ہو جاؤ، مصیبتیں
جھیننے کے لئے تیار ہو جاؤ، تو اللہ والوں پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔

رضاء و بر قضا و در لہجہ سکوں ہے مگر فرق کیا ہے؟ کہ مصیبتیں سکتی ہیں مگر اعضا و رتہ دے کا نہیں
ہوتے، ان کے دل میں پریشانی نہیں ہوتی، دل گمن اور مطمئن رہتا ہے کہ یہ مصیبت مالک ملک نے بھیجی ہے

ہمارے لئے یہی مصیبت ہے تو ہم اس میں راضی ہیں۔ تو مصیبت، حقیقت آدمی کے قلب کی صفت کا نام ہوا کہ وہ تشویش میں مبتلا ہو یہ مصیبت ہے، ورنہ تشویش اس سے نکل جائے تو وہ مصیبت ختم ہے تو مصیبت نام بیماری کا نہیں مصیبت نام تنگدستی کا نہیں یہ تو سب مصیبت میں خود مصیبت نہیں۔ مصیبت قلب کی صفت ہے کہ تنگدستی پریشان ہو جائے اور اگر کوئی تنگدستی پر راضی اور محض ہو جائے تو اس پر یہ مصیبت آئے۔ بہت سے مل بند ہیں وہ کہتے ہیں۔ یہ ہنسی چریں ہمارے پاس ہیں یہ بھی نہیں تو اچھا ہے تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ ہند کی طرف متوجہ ہوں تو اس پر چریں چھیں اور وہ ہمارے ہاں کا اطمینان بخشتا ہے، لگتا ہوا رہو گئے تو ہمارے مصیبت نہیں بلکہ ناداری سے پریشانی کا شکار یہاں یہ قلب کی صفت ہے، تو مصیبت قلب کی شہ نہیں بیماری مصیبت نہیں، یہ تو سب مصیبت سے ناداری مصیبت نہیں یہ سب مصیبت سے۔ تو حجت در مصیبت قلب کی صفت ہے، اگر قلب آدمی درست کرے اور قلب کو پیسے سے وابستہ کر دے تو پھر مصیبت کا کوئی اثر نہیں، چاہے یہ رہو، چاہے نہ رہو چاہے تنگدستی ہو، تو اصل چیز ہے قلب کی توجہ در راضی رہنا ہو جائے کہ اس میں ساری راضی ہیں۔

یہی شریعت سلام کہتی ہے کہ اگر تم مصیبت سے بچنا چاہتے ہو اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو سکون نصیب کو نصیبوں میں ملے گا، نہ تحریروں میں ملے گا، سکون نصیبوں سے کا قعق مع قدم میں، جب اس کے ساتھ دستہ ہو جائے، سکون نام حاصل ہو جائے گا، پریشان ختم، ختم ہو جانے کی، یہ چیزیں سکون کا ذریعہ نہیں ہیں یہ ہے میا دی چیز۔ کہ ہندی سے قلوب چھین پاتے ہیں، اس میں سرمایہ دہ بھی اس سے تپ بھی راضی و فقیر ہیں جائے جب بھی راضی۔

حضرت حاجی محمد اللہ مہاجر کی شہادت قدمی کا واقعہ ہمارے حضرت حاجی دادا اللہ قدس اللہ سرہ مکہ معظمہ میں حضرت فرما گئے تو ہوں نے خود یہ واقعہ میرے مدر جو مہوسا، نہیں بیمار میں بنا کہ کرتے تھے طرہ داری در رشتہ داری تھی اور میں فرماتے تھے۔ تو اپنا واقعہ خود بیان کہ بڑا جب میں مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے چلا ہوں ۱۸۵۷ء میں اور جب ہندوستان پر نگر بڑا کا تسلط ہو گیا اور حضرت حاجی صاحب در مولانا تو قیاس کے وراثت چار کی ہوئے تو حضرت حاجی صاحب سے مکہ مکرمہ ہجرت فرما دیں، میں نے کرچی کی بندرگاہ سے جہاز میں تھہر رکھا تو میں نے اللہ سے ایک عہد کیا کہ آپ کے گھر چار ہوں میں کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، کسی سے مانگوں گا نہیں، آپ کھائیں گے تھوڑا کھاؤں گا، ریس گے مر جاؤں گا، جاں میری نہیں ہے۔

جاں دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو

تو اگر آپ اس میں لیں گے تو وہ میری جاں بے ہے، وہ بھی آپ کی ہے میں کسی گھر کو نہیں، نکھوں گا، میں تو آپ کے گھر چار ہوں، یہ ایک عہد کیا (ولد صاحب) فرماتے تھے جب حاجی صاحب مکہ معظمہ صرہ ہوئے تو اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، کوئی سرمایہ نہ نہیں تھا مضمون کچھ پیسے اور ناشتہ داشتہ تھا، دو تیس دن میں ختم

ہو گئے، اب فاتے شروع ہوئے اور یہ عہد باندھ رہا تھا کہ نہ مانگوں گا نہ کسی کے در پہ چوں گا، چھ گئے، ایک وقت کا فائدہ دو وقت کا فائدہ، تین وقت کا فائدہ۔

فاتوں پہ فائدہ ہو رہا اور کھانے پیے کا کوئی سامان نہیں، اور کسی سے تعارف نہیں ہے، فرماتے تھے کہ جب چار بج وقت کا فائدہ ہوا تو کچھ صغیر بڑھنا شروع ہوا، اب حرم شریف میں حاضری ڈرا مشکل ہو گئی، بہت آہستہ چل کر آنا پڑتا تھا، فرماتے ہیں مگر میں بہت کر کے حرم شریف میں حاضر ہوتا تھا، طوف بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، پھر فرماتے ہیں کہ جب پانچ چھ وقت کا فائدہ ہو گیا اور صغیر زیادہ جاری ہوا تو ایک مزید چیز اور پیش آگئی کہ میں طواف کر رہا تھا، اتفاق سے کسی بددی کی نگلی پر میرا پیر پڑ گیا اور وہ کھٹے کھٹے رہ گئی اس سے جد یہ میں کراہیک دھوس مارا۔ تو حضرت جاتی صاحب کی بڑھاپے کی کمزوری، اور چھ وقت کا فائدہ، تو گریز سے اور بے ہوش ہو گئے، اسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گویا نیم بیداری ہے۔ کشف کی سی کیفیت کہ بیت اللہ کے ایک عرف حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف حضرت میکائیل علیہ السلام جبریل کہتے ہیں میکائیل سے کہ بندہ تو بڑھ چکا ہوں، میکائیل کہتے ہیں بھی تمہاری سی کسر اور ہے۔ جب آنکھ کھلی تو میں سمجھا کہ مجھے تسلی دی گئی ہے، میں نے پھر عہد کی تجدید کی یا اللہ! کچھ بھی گزر جائے میں کسی غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ جان لے لیں گے تو جان تو آپ ہی کی ہے میری کب ہے۔

اب یہ کہتے تھے کہ جب دس وقت کا اور گیارہ وقت کا فائدہ ہو گیا، اب چلنا پھرنا دشوار ہو گیا حتیٰ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی دشوار ہو گئی بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا، مگر ہر نماز کے بعد عہد کی تجدید کر دیتا تھا کہ پکا ہوں اس سے ہوش گا نہیں، آپ دیں گے کھالوں گا، بیس دیں گے نہیں کھاؤں گا۔

فرماتے تھے، جب گیارہ وقت کا فائدہ ہو گیا تو کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے کہا کہ بھائی آج آؤ، آیا تو اس کے ہاتھ میں چوٹی کا ایک توب تھا، وہ میرے سامنے رکھ دیا میں نے کھولا تو سرخ کالا ڈاس میں پکا ہوا تھا، دل میں یہ خیال گزر کہ میں نے تو عہد کیا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگوں گا اور یہ غیر اللہ ہی تو لے کر آیا ہے، اللہ سے تو بھیجا نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عہد میں اس غیر سے لے کر فرق جائے۔

یہ دل میں حشرہ گزر رہا تھا تو وہ سامنے دیکھتا ہے جو چیز بد طلب سنی ہے وہ من جانب اللہ آتی ہے، کھائیے شوق سے میں نے کھا نا شروع کر دیا خوب شکم سیر ہو کر کھایا، نصف کے قریب پانی رہ گیا تو خطرہ یہ گزرا کہ رات کے سنے رکھوں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ جس نے گیارہ وقت میں مجھے فراموش نہیں کیا، کیا وہ رات کو مجھوں جائے گا، یہ بھی ایک قسم کی اللہ پر بے اعتمادی ہے کہ رات کے سنے رکھوں، قاب ڈھک دی۔

وہ فصیح اٹھا اور قاب اٹھاتے ہوئے بول کہ بہت اچھا ہوا، رات کے لئے نہیں رکھا، مگر رات کے لئے رکھتے تو ساری عمر فاتے میں رہے جاتے فرماتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں کہ وہ کون تھا، کوئی آدمی تھا، کوئی جس تھا، کوئی

فرشتہ تھا مگر پھر میں نے اسے نہیں دیکھا وہ چلا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اودھس ہے۔ درآج کا دن ہے دنیا کثرت سے میرے گھر میں آ رہی ہے کہ بانٹنے بانٹنے تک سب گھریں ہوں لیکن دنیا ہے کہ آ رہی ہے، نقد میں نقد، کپڑے میں کپڑے، لکھنے میں کھانا اور دیا کہ یہ گھر ہے جس میں ہر درہم اور دینار تو پڑے ہوئے ہیں صندوقچی کے اندر اور تھے تھان کپڑوں کے رکھے ہوئے ہیں، تھے برتن ہیں بانٹنا، مٹا کھا گیا ہوں، پھر آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت کی کیفیت تھی، خیر تو مجھے سنانا یہ تھا کہ بہر حال حضرت کا پھر سلسلہ چل، ہزاروں بیعت ہوئے اور گھر میں بہت کچھ نقد سے دیا۔

حاجی امداد اللہ کے گھر چور چنانچہ چوروں نے دیکھ لیا کہ مٹی ایک مولانا حاجی صاحب ہیں ان کے گھر میں بہت کچھ ہے، یہاں اگر چوری کی تو بہت کچھ ملے گا، رات چور آ گئے اور حضرت حاجی صاحب تہجد پڑھ رہے تھے، چوروں کو پتہ نہیں تھا کہ ماز میں مصروف ہیں، حاجی صاحب نے دیکھ لیا انہوں نے سارے گھر کا سامان بٹور، کپڑے اور برتن وغیرہ ان کی گھنٹیاں باندھیں جب بے جا ملے گئے تو حضرت نے فرمایا احمق! اپنے وقت کو، انہیں چوری بھی کرنی نہیں آئی، جو چرے کی چیز ہے وہ تو نہیں لی، نقد تو وہاں کئی ہزار روپیہ رکھا ہوا ہے، وہ چور بھی شرمندہ اور نام کہ کس کے گھر میں چوری کرنے آ گئے، خود ہی دینے کو تیار ہے وہاں چاکر اس کو ٹھہری کو دیکھ تو کئی ہزار روپیہ نقد، بہر حال وہ روپیہ اور نقد چیریں لے کر چور چل دیئے۔ حضرت حاجی صاحب نے کیا کیا جب سارے گھر خالی کر کے وہ چھپ گئے تو مصلے پر دو رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اے اللہ! تیرا شکر ہے کہ اس دہان کو تو نے ہٹا دیا اب میں تیرے لئے فارغ ہوں، رات دن عبادت میں مصروف رہوں گا، بڑا شکر ادا کیا کہ اس چلا گیا۔

چونکہ حضرت کا تعارف حکومت میں بھی ہو چکا تھا، پبلک میں بھی ہو چکا تھا الہیاد یہ شہرت ہوئی کہ چوری ہو گئی! تو چوروں نے جب مار ٹیلاں گاؤ پر لے جا کر رکھا تو سیکڑوں، مریدین لے پچھلے یہ کہ یہ تو حضرت کا مال ہے وہ سارے چور کپڑے گئے اور گرفتار ہوئے اور ایک ایک پائی حکومت نے چوروں سے دھوس کر لی، اور پھر سارے مال لا کر حضرت کو دیا، وہی تھا، وہی کپڑے، وہی نقدی، جب وہ ساری آگئی تو مصیبت بچھ کر دو رکعت نماز پڑھی کہا "یا اللہ! تیرا شکر ہے میری چیز میرے پاس آ گئی۔"

یہ ان حضرات کا مقام ہے کہ چیز چلی جائے جب شکر گزار اور جائے جب شکر گزار، یہ عبادت اس کی ہے کہ اس کی نگاہ نعمت اور مصیبت پر نہیں ہوتی، مصیبت بھیجنے والے پہ ہوتی ہے نعمت دینے والے پہ ہوتی ہے کہ دینے والا کون ہے؟ وہ وہ ہے جو مال باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے تو اس نے اگر مصیبت بھیجی تو یقیناً ہماری خیر خواہی کے لئے بھیجی ہے، نعمت بھیجی ہے، یقیناً ہماری مصیبت کے لئے بھیجی ہے، تو ان لوگوں کی نگاہ نہ نعمت پر ہے نہ مصیبت پر ہے، نعمت دینے والے پر ہے، ستم پر ہے مصیبت بھیجنے والے پر ہے مصیبت پر نہیں

منعم سے نگاہ ہٹنا ہی مصیبت ہے۔ اس سے اندازہ ہو کہ ساری مصیبتوں کی جڑ نعمت اور مصیبت کے

پر نگاہ سے ملتا ہے چھوڑ کر مصیبت چھوڑے پر نگاہ رکھتے ہیں، اس لئے کہ قلب میں رکونی پریشانی ہے۔ کوئی پرگندگی سے وہ سفر سے تعلق قائم کرتے ہیں، نعمت سے نہیں، نعمت چلی جائے جب بھی مار پڑھیں گے، شکر کریں گے کہ اللہ قادر ہے جو گئے، آئے پھر نماز پڑھیں گے شکر کریں گے کہ اللہ نے پھر ہمارا گھر چھڑا، وہ ہر حالت میں راضی ہیں کہ وہ چیز جسے میں نے عرض کی تھی احادیث میں ہے کہ 'عجباً تھو الغومس ان صابہ سؤءاً شکروا، صابہ صؤءاً عیسو'، مومن کو کل برائی نہیں، عجیب شکر ہے رحمت حق ہے تو شکر کرے، سنے سے غم نہ کہہ دیتا ہے مصیبت آتی ہے تو صبر کر رہا ہے، دھمکے رہتے سے متحکم ہو پہنچتے

عرض میں کہ یہاں روئے، ان چیزوں سے مصیبت، جس پر اس کی نگاہ ہے وہ نعمت کے رہتے سے بھی پہنچ جاتا ہے وہ مصیبت کے رہتے سے بھی وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ علامہ شمس الدین کی سیکنڈ بیوی کا یہ علماءِ شافعی میں ایک عام گزرا ہے جس طرح یہ فہم کے امام تھے، جو اور صرف ایک ہی ہے جس سے عربی کے قواعد سمجھے جاتے ہیں سب سے بہت بڑا عام دورہ ہے، تو وہ اس قدر بصورت تھے کہ کسی بد صورتی کی علامتیں تھیں، ان کے دل میں موجود رنگ بھی بتائی کا ہونٹ بھی مولے، آنکھیں بھی کرفی، انگوٹھ پر رانی۔

عرض یہ بد صورتی کی ساری چیزیں جمع تھیں اس علم اللہ سے دے دیا تھا، اور بیوی جو ملی تو صوبوں میں اس کی مثال نہیں تھی، حسن و جمال میں وہ اس قدر حسین و جمیل جب وہوں نے اس سے ملنے تو یہ معلوم ہوتا جیسے اچھوٹ اور چھوٹے سے ہے ایک طرف اچھوٹ کھڑی ہے اور ایک طرف خصلتی سایہ تو اپنی بیوی سے کہا کرتے کہ 'میں یقیناً صحتی تو بھی یقیناً جنتی' اس نے کہا 'اب بتائیں سے کیسے کہہ سکتے ہیں' فرماتے اس سے کہتے ہیں کہ مجھے، تجھے جیسی بیوی ملی اس کی مثال صوبوں میں موجود نہیں تو میں شکر کرتا ہوں، ورنہ کے سنے سے بد ملک حایکسوں کا دور تجھے مجھ جیسا خادما کہ جس سے زیادہ بد صورت کوئی نہیں تو تو صبر کر رہی ہے کہ میری قسمت میں یہی تھا، صبر نہ، صبر نہ رہتے سے جنت میں پہنچ جائے گی، تو میں بھی جنتی تو بھی جنتی۔ تو حیرانہ وحشی طور پر کہتا ہے، مگر ملے بد معوی طور پر جنتی رہتے ہیں یہ نعمت پہ مانی نظر سے نہ مصیبت پہ، سمجھنے والے پر نظر سے تو نعمت آئے، جب جی مصیبت چلی جائے تب بھی مطمئن رہیں وہ سے کہ کائنات سے گراں کاماں چھیں لیا جائے تو مرے سے پہلے مر جائے ہیں اس لئے کہ جن چیزوں سے ان کا ملوث متعلق تھا جب وہ چھین گئیں تو وہ پریشاں میں معلوم ہوتا ہے کہ بدی سب سو گئی، بے آرام ہو جاتے ہیں، اس سے کہ انہوں نے سکون کا کم کیا تھا، سادہ و سادہ دوسرے پاس سے سارا سا مال بھل جائے ان کے سانس میں فرق نہیں پڑتا، اس لئے کہ ان کے سکون کا تعلق ان چیزوں سے تھا ہی نہیں، وہ تو جیسے والے سے تعلق تھا اور وہ بد صورت موجود ہے۔

حالت رضا کا غلبہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ پریشان تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک کیفیت طاری ہوگئی، مضروب احوال ہو گئے، ورتلو رے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو میں اس کی گردن زانو کا، یہ غلبہ حال میں ایک کیفیت پیدا ہوئی گویا غم کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ ہر چیز فراموش ہو گئی۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی حال کا غلبہ ہوتا ہے، تو فطری درستی چیزیں بھی دل میں رہتی تو ہیں مگر وہ جاتی ہیں، پر نہیں آتیں حالانکہ دل پر یقین ہے یقین ہے ذوق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہ نبیاء علیہم السلام بھی وفات پانے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ قرآن کریم میں صریح فرمایا گیا کہ ﴿ثُمَّ مَاتَ وَانْتَهَمُ مَيِّتُونَ﴾ ① دب کر رہ گئے یقین تو غلبہ حال جب ہوتا ہے تو بہت سی یقینی چیزیں معصوب ہو کر رہ جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔

تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر ایک حال طاری ہوا اور وہ حال تھا شدت تعلق کا کہ نبیاء علیہم السلام بھلا کہہ رہے ہیں، اتنا قدیم اور مضبوط تعلق تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے انہیں شک ہو گیا کہ وفات ہوئی یا نہیں، یہ غلبہ حال تھا یہ نہیں کہ معاذ اللہ۔ ﴿ثُمَّ مَاتَ وَانْتَهَمُ مَيِّتُونَ﴾ پر یقین نہیں تھا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ رثا دلرایا، و فرمایا کہ بھلے مانس بیٹھے جائیں، وہ (فاروق اعظم) تو جوش میں تلو رے لئے کھڑے تھے اور ہوگ ڈر رہے تھے کہ گزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا تو یہ گردن اڑا دیں گے، صدیق اکبر نے فرمایا کہ بھلے مانس! میرے پاس بیٹھ جا، بیٹھ گئے، اب صدیق اکبر نے فرمایا ”مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْتَدُّ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَتَّى لَا يَمُوتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْتَدُّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمِنْ مُحَمَّدٍ أَلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُبِلَ انْقَسَبْتَ عَلَى أَغْثَابِكُمْ﴾“ ②

فرمایا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ وفات پا گئے غلبہ جب حاکمیت کا ہوتا ہے محبت کے عصب میں بعض دفعہ یہ کیفیت ہوتی ہے جس سے ہمیں زیادہ محبت ہے درود گزر جائے تو ہمتوں، دنوں یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی گزر گیا، برس برس کی محبت کے بعد جب گزر جائے تو دل میں ایک قسم کا ریب اور ارباب پیہ ہوتا ہے کہ یہ تو گویا مرنے والی چیز ہی نہیں تھی، کہیں سے مر گیا یہ شخص؟

تو ہمتوں اس میں گزرتے ہیں کہ بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں یقین نہیں آتا، یقین بھی ہے مگر اس کے باوجود ایک شک سا رہتا ہے، شدت تعلق کی بناء پر تو صحابہ سے زیادہ کس کو شدید تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، فاروق اعظم کے ذہن میں شدت تعلق کی بناء پر جتنا ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو

① ہارہ ۲۳، سورۃ الزمر، آیہ ۳۰

② الصحيح للبخاری، کتاب المعازی، باب من انبى صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته ج ۳ ص ۳۶۲ و رقم ۴۰۹۷

تکواریں کرکھڑے ہو گئے۔

علماء بھی لکھتے ہیں کہ غصہ حال تھا اور عہدہ حاکم میں بیٹھی چیریں ڈھک جاتی ہیں وہ کر رہ جاتی ہیں۔

اس کی خسی نظیر یہ ہے کہ آپ چڑا گھر میں تو گئے ہوں گے، یہاں سندن میں بھی ایک داغ ہے جس کے اندر جانور، درندے، شیر، بھیڑیے، بچے ہوئے ہیں، آپ شیر دیکھنے کے لئے گئے، موئی موئی سلاخوں میں آپ نے دیکھا کہ شیر بند ہے، قطعی یقین ہے آپ کو کہ یہ ہار نہیں لے سکتا نہ مجھ پر غصہ کر سکتا ہے سلاخ آپ سلاح کے قریب کھڑے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ دھاڑ کر آئے تو آپ ڈر کے مارے ڈیڑھ گز پیچھے جاتے ہیں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ کا یقین ختم ہو گیا اور شیر مد میں توڑ کر نکل گئے گا؟ انہیں خوف کی وجہ سے خوف کا حال تناٹا ہو کہ وہ جو یقین تھا کہ نہیں لے سکتا، وہ خوف کے غلبہ سے دب گیا اور اہل نہیں ہو، عینہ یہی عہد محبت تھا فاروق عظیم پر، موت کا یقین تھا، محبت ہو کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ کی وفات ہو گئی، مگر صدیق اکبرؓ نے فرمایا مگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ دین گمے باقی رہے، دین چلے گا در صد ہوں چلے گا اور اس کے بعد حضرت بوکرؓ نے یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہی تو تھے اللہ کے در و در رسول گزر چکے ہیں اگر یہ بھی گزر جائیں تو تعجب کی کیا بات ہے؟ فاروق عظیمؓ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہو جیسے آیت تری ہے یہ آیت اور میں نے کبھی یہ آیت پڑھی ہی نہیں تھی۔ یہ سیدنا صدیق اکبرؓ کے قلب کا تصرف تھا، ایک ایسی کیفیت فاروق عظیمؓ کے قلب پر طاری ہوئی کہ یہ معلوم ہوا، گویا یہ آیت آج اتر رہی ہے، در آج میرا عقیدہ اس رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہونے والی ہے۔ تو غلبہ حال میں بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی مغلوب ہو کر رہ جاتی ہیں، اسی طرح سے آدمی کے دیر اگر حالت رضا کا غلبہ ہو جائے کہ جو کچھ ہے وہ سب مس اللہ ہے کوئی سبب کچھ نہیں کر سکتا، کرے وہ مسبب اسباب ہے تو پھر اسباب کی طرف سے نظر اٹھ جاتی ہے، ہر وجود ایک سبب کا ہی مشدود ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود نگاہ مسبب اسباب کے دیر ہو جاتی ہے سبب نگاہ میں کا عدم سے ہو جاتے ہیں۔

اسباب نہیں کرتے، مسبب اسباب کرتا ہے حقیقت یہی ہے کہ اسباب کچھ نہیں کرتے، یہ کلمات ہیں، کرنے والی چیز قدرتِ خداوندی ہے، اور مشیت بھی ہے، پانی نہیں ڈھاتا، مشیت ڈھاتی ہے، اگر مشیت نہ چاہے پانی ہو، مچھیں آس کے برابر چلی جائیں تو کی نہیں ڈوب سکتا، اور مشیت چاہے گی تو ڈوب جائے گا۔ دریائے قلزم کے اندر بنی سرائیل بھی کوڑے اور فرعون بھی کوڑے بنی سرائیل پر نکل گئے، پانی نے کوئی اثر نہیں کیا بلکہ درختے بن گئے اور فرعون و ملوگوں کو ڈوبا، تو پانی ڈوبنے والا نہیں تھا، مشیت ڈوبنے والی تھی، مشیت متعلق ہوئی کہ یہ ڈوبیں تو ڈوب گئے، اور ان سے مشیت متعلق تھی کہ یہ پار ہو جائیں تو یہ پار ہو، تو یہ تر گئے۔ آگ نہیں جلتی بلکہ مشیت جلتی ہے، مشیت نہ ہو آگ کچھ نہیں کر سکتی، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال گیا، مشیت نہیں تھی

کہ الگ جدے دئی باغ و بہار بن گئی، کچھ نہیں کر سکی۔ چھری نہیں کاٹی، اس کی دھار نہیں کاٹی بلکہ مشیت خداوندی کاٹی ہے، اگر مشیت نہ ہو دھار دور چھری ہو کام نہیں کرے گی۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت برہیم علیہ السلام نے چھری بھیری، چھری پھر دی ہے، چھری کاٹ نہیں رہی، اس سئے کے مشیت خداوندی نہیں تھی، تو کاٹنے دلی چھری نہیں تھی، ڈبوے والا پانی نہیں تھا یہ ڈبوے کے اسباب ہیں یہ ذرا ہوے کے اسباب ہیں۔ اصل میں ان میں مسبب کی طرف سے تاثیر تھی ہے، تو سلام کا عقیدہ یہی ہے کہ سبب ضرور اختیار کرو تاکہ زندگی وضع ہو، مگر انہیں موثر بالذات مت سمجھو کہ نمی میں سب پھڑکھا ہو ہے، موثر حقیقی ذہن خود دئی ہے وہ اسباب میں سے تاثیر نکال دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

دئی اوماد چاہتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، بچیاں بیوی دفعہ میں نہیں ہوتی، جنم ہے بچوں کی، بقول مضمے کہ چڑیا کا بچہ بھی ہو جائے مگر نہیں ہوا اور بعض وہ ہیں کہ نہیں چاہتے کہ اول دو ہر سال یک بچہ، ہر سال ایک بچہ، تنگ آجاتے ہیں کہ کہاں تک انہیں پالوں، درپردہ کر دوں، تو تنہا کیوں نہیں چوری ہوتی، حالانکہ سب سارے پورے ہو رہے ہیں، اس دسٹے کہ مشیت نہیں ہے، مشیت کیوں نہیں؟ اس لئے کہ حکمت کے خلاف ہے یہی مصلحت ہے اس بندے کے لئے کہ اوپر نہ ہو اس کے لئے یہی مصلحت ہے کہ اوپر نہ ہو۔

تو اہل اللہ کی مشیت درمصریٰ انہی پر نظر ہو جاتی ہے، جب اس پر نظر ہوئی تو اسباب نہیں ہیں، مگر دھیان دوسری طرف ہوتا ہے، تو جب اس پر دھیان ہو جائے گا تو تعلق مع اللہ مضبوط ہو جائے گا، پھر تشویش بھی ختم پریشانیوں بھی ختم دس کی بے سکونی بھی ختم، قلب کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جائیگی۔

ذہنی سطح پر تعلق مع اللہ کی ضرورت اس سے معلوم ہوا کہ تعلق مع اللہ صرف آخرت ہی کے لئے ضروری نہیں ہے دنیا کے لئے بھی ضروری ہے، دنیا کا سکون بھی چاہتے ہو تو تعلق مع اللہ ہونا چاہئے جو لوگ صاحب وسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دلوں میں قطعاً وہ سکون نہیں جو اہل اللہ کے دس میں ہے، یاد جو دیکھ سانا، ان نہیں ہے ان کے پاس وہ ہر وقت گمن اور مطمئن ہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو تو قلب کا مرکز صحیح بن جائے، ظاہر بات ہے کہ جب قلب کا مرکز صحیح ہو جائے گا، تعلق حق تعالیٰ سے قائم ہو جائے گا تو ادھر کے کرات بھی آنا شروع ہوں گے ادھر سے اوصاف کامل بھی اس کے اندر آئیں گے آخرت کی زندگی کے لحاظ سے بھی ضروری؟ یک ہی سرچشمہ ہے، کہ جس سے الگ کر دئی پریشیوں سے اور تھکن سے بچ سکتا ہے اور اگر ہر وقت آپ اس فکر میں ہیں کہ یہ مرے یا جیسے میرا نہ ہو جائے یہ تو خود مطلق خود غرضی ہے اس کا نام خدمت نہیں، خدمت کرے والا اپنے نفس کو بھد کر اپنے بھائی کی خدمت کرے گا کہ اس کا نفع ہو میرا ہے شمع کو یا نہ ہو تو اسلام نے خود غرضی کو من کر دیا پیدا کیا ہے کہ خدمت خلق اللہ اپنے اندر پیدا کرو، اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔

ایمان کی دو بنیادیں ایمان کی جو تعریف کی ہے علماء نے وہ دو ہی چیزیں ہیں اس سے کہ ایمان کے کہتے

ہیں "لُعْظَمَةُ لَامِرٍ لِلَّهِ وَلِشَفْعَةِ عَلَى خَلْقٍ" اللہ کے اور سر کی عظمت دس میں ہو اور مخلوق حد کی خدمت کا حد دس میں ہو اسی دو چیزوں کا نام ایسا ہے۔ یعنی اس کے مجموعہ کا، اگر ایک شخص صادم شخص ہے مگر اللہ کے قانون کی عظمت نہیں کرتا، وہ بھی درحقیقت ایمان دار نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ بھی ہے مگر خدمت خلق کے بجائے خلق کو یہ ارسائیاں کر رہا ہے تکلیفیں پہنچا رہا ہے تو درحقیقت اس کے ایمان میں خلل ہے ایمان کی دو ہیادیں ہیں کہ تعظیم ہو اور اہمیت الہیہ کی اور جذبہ خدمت ہو خلق اللہ کے لئے ان دو چیزوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مخلوق کے ساتھ تعلق جب قائم ہو سکتا ہے جب حساب و ریشہ اور خدمت کے جذبات ہوں اور مساوات کا جذبہ ہو کہ یہ میرا بھائی ہے اسے بھی نفع پہنچنا چاہئے مگر میرے پاس ایک روٹی ہے دوسرے کے پاس نہیں تو میں "دھی۔ دھی۔ نٹ" اس کا تا کہ دونوں کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ پہنچ جائے، تنہا کھینا خود غرضی ہوگی، جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے اگر کسی کی دیوار کے نیچے پڑوسی پر فاقے گر رہے ہیں اور وہ پیٹ بھر کھا رہا ہے اس کی نذر میں بھی قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ پڑوسی کی رعایت نہ کرے اور اس کا پیٹ بھرے کی کوشش نہ کرے تو آدمی یہ سمجھے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں اتنی نذر میں پڑھتا ہوں اور خدمت خلق کا یہ عالم کہ دیوار کے نیچے لوگ قاتلہ بھر رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ اس نے ایمان داری کا کافی الحقیقت ثبوت نہیں دیا اور یہ نارود کر و عبادت کا رآمد نہیں ہوں گی جب تک اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا نہیں ہو جائے گا، کہ میرا بھائی بھی بھوکا نہیں رہنا چاہئے، ہر حال یہ جذبہ پیدا کیا جائے۔ اصول فرمایا گیا کہ "أَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ" ① (اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو) درجو چیز اپنے لئے بری جانتے ہو اپنے بھائی کے لئے بھی بری جانو جب تک مساوات معنی کی نہیں ہوگی ایمان نہ رہی مضبوط نہیں ہو سکے گی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ کو برا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی گناہ دے تو آپ بھی کبھی کسی کو گناہ نہ دیں جو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لئے برا سمجھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ بھی کسی کی بہو بیٹی پر بری نگاہ نہ ڈالیں جس تک یہ نہیں کریں گے آپ کی ایمان داری مضبوط نہیں ہوگی۔

زمین خریدنے والے ایک صحابی کی زمین سے سونا نکلتا فرق یہی ہے کہ ہم لوگ لاتے ہیں چنی عراض کی خاطر کہ مجھے یہ مل جائے چاہے دوسرے لائق سے مر جائے حضرت مہی بھٹس بیکارہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مرنے لگے تھے اس پر کہ دوسرے کو مل جائے مجھے نہ ملے۔

حدیث میں ہے کہ ایک مہی بیٹے نے زمین خریدی دوسرے صحابی نے اس کو جھک دیا تو اس کے در سے یک بہت بڑ پتیل نکلا، پتیل پوتا ہے کہ جس میں سونا بھر ہوا تھا، کھوس روپے کا سونا، انہوں نے کہا یہ نڈکا بندر ہے درودہ پتیل کا پتیل سے کرنا کے ہاں پہنچے جن سے زمین خریدی تھی کہ یہ آپ کی چیز ہے آپ رکھیں، انہوں نے کہا

①۔ مسند احمد، حدیث امجد بن مکر، محمد بن خالد القسری روى عنہ ح ۳۳ ص ۲۸۶ رقم ۲۰۵۷

کہا مطلب ہے؟ کہا میں نے جو زمین خریدی ہے اس میں سے نکلا ہے، میں نے کہا کہ جب میں نے زمین سے دی تو زمین میں تحت الارضی تک جو کچھ ہے وہ بھی بیچ دیا یہ تو آپ کا ہے میرا کب ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے زمین خریدی تو اس میں اس کا ذکر نہیں تھا اب وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا، وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا، اس پر لڑکی ہو رہی ہے۔ ہم تو اس پر لڑتے ہیں کہ ہمارے مقدمہ ہار پائیاں ملتی ہیں غارت کرتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، وہ ثابت کرنے کی فکر میں تھے کہ میری کہیں میرے بھائی کی ہے، جب جھگڑا ختم نہ ہو سکا تو مقدمہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب دیکھا کہ یہ نہیں سمجھتے تو فرمایا تمہارے کوئی ولاد بھی ہے؟ ایک نے کہا لڑکا ہے، ایک نے کہا میرے لڑکے ہیں، فرمایا دونوں کی شادی کر دو اس میں اس مال کو خرچ کر دو، تو خوش ہو کر چلے گئے، گویا اس پر کوئی تیار نہیں ہوا کہ اپنے اوپر خرچ کرے، وہ راضی ہوئے یہ راضی ہوئے تو وہ دیر خرچ کر دیا اس پر راضی ہو گئے، یہ وہی حد یہ خدمت اور حد یہ ہمارا تھا کہ دینے کے دیر لڑائی ہوتی تھی۔ ہماری لڑائی میں پہنچتی ہے اس لیے کہ دیائی محبت تھکی ہوئی ہے ان کے دلوں میں اللہ در رسول کی محبت ہوتی تھی، وہ یہ ان کے تابع تھی تو وہ ایسے نہیں جھگڑتے تھے دینے پہ جھگڑتے تھے، ہمارے دل میں تو کھٹن جب ہوتی ہے جب پیسہ پاس نہ ہے، ان کے دل میں کھٹن جب ہوتی تھی جب پیسہ بڑھ جائے۔

حضرت جابرؓ اور ان کی بیوی کا ایک رات میں چھ دو کھدو ہم خیرات کرنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ لکھ پتی صحابہ میں ایک دن آئے تو چیرہ ادا اس تھا، بیوی بھی صحابیہ تھی انہوں نے کہا کہ آج آپ غلٹکین کیوں ہیں؟ کہا خیر میں روپیہ بہت جمع ہو گیا اس پر وہ جھجھکا رہا ہے، انہوں نے کہا بوجھ ہو رہا ہے تو غریبوں میں تقسیم کر دو اس بوجھ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کہا واقعی بات تو ٹھیک کہی میرے دامن ہی میں نہیں آئی، اسی وقت خزانچی کو حکم دیا کہ غریبوں میں تقسیم کر دو عداوت بھرنے کی جگہوں میں تقسیم کو یہ دکان کو منسوس کو اس تقسیم ہوتا رہا، صبح کو جب حساب لگایا تو چھ دو کھدو ہم تقسیم ہوئے رات بھر میں صبح کو بیوی کا شکر یہ ادا کیا کہا ”اللہ تجھے جزائے خیر دے میرا دل ہکا ہو گیا، سارا بوجھ ختم ہو گیا“ تو یہ تو بوجھ جب پڑتا ہے جب پیسہ کی کمی آجائے، وہاں بوجھ جب پڑتا ہے جب پیسہ کی کمی پڑتی ہو جائے فرق یہی تھا کہ ہم میں تعلق مع اللہ کمزور ہے، ان کا تعلق مع اللہ مضبوط ہے اس لیے ان کی نگاہ ان چیزوں کی طرف نہیں تھی، ہمارا تعلق انہی چیزوں سے ہے یہ گھٹ جائیں تو دل میں پریشان بڑھ جاتے تو دوسروں میں سکون کی بجائے اس کے کہ تو کل علی اللہ کریں، کسی نے تو کل علی اللہ کر رکھا ہے، کسی نے تو کل علی اللہ کر رکھا ہے، کسی نے تو کل علی اللہ کر رکھا ہے، مختلف تو کلمات میں، اور یہ تو کل تو اللہ کے، اور نہیں ان کا تو کل بھروسہ اور اعتماد حق تعالیٰ کے ادا تھا اس لیے ان چیزوں کی اہمیت کوئی نہیں تھی، یہ ضروریات زندگی تھیں۔

ذرائع رزق سے تعلق کی نوعیت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سے کتنا چھوڑ دے، مدت بھی چھوڑ دے، چاہیہ تجارت بھی چھوڑ دے کہ صاحب میں تو اس پر نظر نہیں رکھتا یہ بھی عہد ہے یہ فروع ہے وہ تعریض، کمانا

بھی ضروری ہے، لازم قرار دینا ہے اسلام ہے۔ "کَسْبُ الْحَالِ لِرَبِضَةِ بَعْدَ الْفَرِضَةِ" ① (پاک اور حلال کمائی کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے) اپنی قوت بازو سے کماد بھک مٹنے مت ہو کہ دوسرے سے مانگ کر کھاؤ، ایسے ہو کہ جس کو کھا کر کھاؤ قوت بازو سے کماد تو کسب حلال کو فرض قرار دینا یہی ہے، کیوں کماد؟ تاکہ زندگی آسودگی سے گزرے، کیوں زندگی آسودگی سے گزرے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کر سکو، بندگی کے فرائض انجام دے سکے تو مقصود اصلی کماد ہو، بلکہ بندگی اور عبدیت ہوئی، اس کے وسائل میں سے ہے کماد تو اسے لازم قرار دے دیا گیا، کماد ہو حاصل یہ کہ میرے پاس اتنا ہو جائے کہ میں دوسرے سے مانگنے کے لائق نہ ہوں، لیکن اس میں اگر حق تعالیٰ برکت دے اور سو سے تم ہزار پتی ہو جاؤ اور ہزار سے لکھ پتی تو یہ نہیں کہ اس دوست کو سمندر میں بہاؤ، چاکر اس کی حفاظت کرو اور اس میں سے حقوق داکرو، اولاد کا حق، بیوی کا حق، رشتہ داروں کا حق، غریبوں کا حق۔ یہ ادا کرو تو کماد یا نہیں ہے، حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے، جب وہ کمائی پاک ہے گی۔

تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پر توکل کر کے ان چیزوں کو آدمی ترک کر دے، ملازمت، اوراعت سب چیزیں کو چھوڑ چھاڑ دے بلکہ سب چیزیں اختیار کر لے اور اللہ ہی کے کہے کے مطابق انہیں خرچ کرے، پھر یہ ساری چیزیں طاعت و عبادت میں داخل ہو جائیں گی تو صحابہ کرام میں کھ پتی بھی ہیں، روڑ پتی بھی ہیں، اگر دنیا کا نامعز ہوتا تو صحابہ ملازمت کرتے نہ تجارت کرتے نہ صنعت و حرفت میں پڑتے لکھ پتی ہوتا تو بعد کی چیز ہے، لیکن وہ لکھ پتی بھی تھے۔ عبدالرحمن بن عوف کی مامداری اور خشیت خداوندی حضرت عبدالرحمن بن عوف لکھ پتی صحابہ میں ہیں ان کی تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعادی تو کعبیت برکت کی یہ تھی کہ ان کا ماں غیر ممالک میں بھی سپائی ہوتا تھا، بیع کاروپہ جب آتا تھا تو یہ نہیں کہ کوئی ایک روادی جیب میں ڈال کر چلے آئیں بلکہ اونٹوں پر لد کر آتا تھا اور جب گھر میں رکھنے کے لیے کوئی صندوق کوئی پٹا نہیں رہتا تو ٹھک آ کر کہتے گھر کے کونے میں ڈھیر کا دو روپے اشرفی کا ڈھیر اس طرح لگ جاتا تھا، جیسے کاشتکار کے گھر میں عہ کا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ زمین سے غذا آیا انہوں نے کہا گھر میں ڈھیر کرو، یہ کیفیت تو دولت کی تھی۔

لیکن اس دولت کے ساتھ قلب کی کعبیت کیا تھی؟ قلب کی کیفیت یہ تھی کہ مہمان داری تھی چار چار سو مہماں ایک وقت میں ہوتے تھے، دسترخوان بچھت کئی کئی کھانے اس پہ چنے جاتے جب دسترخوان چمن دیا گیا مہماں کی سو بیٹھے اور عبدالرحمن بن عوف بیٹھے، اب بیٹھے کر دنا شروع کیا ہے اختیار کر رہی ہو اور کہا اے اللہ اتیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تو کبھی ایک سے دوسرا کھا نا ہو اور عبدالرحمن کے دسترخوان پر اتنے کھانے کہیں میری جنت کی نعمتیں دنیا ہی میں تو ختم نہیں کی چار ہیں، یہ کہہ کر ابیدہ ہوتے سارے مہماں روتے اور بے کھائے پئے دسترخوان اٹھ جاتا۔

کسی کے اندر یہ ذوق نہ رہتا کہ کھانا کھا کیں غم آخرت میں مبتلا ہو گئے، شام کو دسترخوان چھایٹھے اور عبدالرحمن

ہیں عوف بن نعمتیں دیکھ کر پھر گریہ طاری ہوا اور کہا کہ اے اللہ! تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچی حضرت خزّانے اس حالت میں انتھ کر فرمایا کہ کفن کے لیے چادر پس نہیں تھی، چھوٹی چادر تھی سر ڈھاپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا آخر کار سر ڈھاپ دیا گیا بیروں پر گھاس ڈر دی گئی درقیر میں دفن کر دیا گیا تو عم رسول، رسول کے چچا قوس مادرہ میں اور عبدالرحمن کے دسترخوان پر اتنی نعمتیں کہیں میری جنت دنیا میں تو ختم نہیں کی جا رہی کہ وہاں میں محروم رہ جاؤں اور مجھے کہہ دیا جائے ﴿اَذْهَبْنُمْ فَلَيْسَ بِكُمْ فَمَي حَبَابُكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَفْخَمَ بِهَا﴾ ① (کہ تم دنیا میں جہنم کر چکے ہو اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟) کہیں ایسا تو نہیں ہوگا تو دسترخوان سے بے کھائے اٹھ جاتے، تیس تیس وقت کے قاتے تھے تو کھ پتی بھی تیرا اور قلب کا یہ حال ہے۔

مقام تقویٰ میں مال رکاوٹ نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ نہیں کہتا کہ تم کم ذمت، یہ کہتا ہے کہ سے معبود مت بناؤ اس کو محمد و ممت بناؤ، گو یہ قلب کا تعلق قائم کر دیا۔ تمہارا شان یہ ہونی چاہئے کہ

دل بیار دست بکار

”ہاتھ حج کا رد ہار میں لگے ہوں، دل یا ر کے اندر لگا ہوا ہو۔“ ہاتھ پیر دوست میں مصروف و درسا اللہ میں مصروف، مسلمان کی یہ شان ہونی چاہئے، بھک منگا، اور مفلس ہونا مسلمان کی شان نہیں ہے، یعنی ہونا مومن کی شان ہے، غنی وہی ہو کہ جس کے ہاتھ میں سب ہاتھ ہوا اور پھر وہ بے پروا ہو۔

’حَسْبُ الْاِيْمَانِ عِيسَى النَّفْسِ‘ ② بہترین غنا یہ ہے کہ نفس غنی بن جائے۔ خزانہ بھرا ہو ہے مگر نفس غنی ہے، ایسے غنی ہیں کہ جو صرف کرے گا تو اس سے ہزاروں کے منافع ہوں گے، تو مفلس بنانا سلام کا مقصد نہیں ہے، غنی بنانا سلام کا مقصد ہے اور غنی بنانے کے یہ معنی ہیں کہ ساری دولت دنیا کو خادم سمجھو ضرورت ہے، ضرورت کے لئے آدمی کرتا ہے سب کچھ کہ بہت بھی رکھو مگر اس کے وجود اس سے خدمت بھی ہو آخر آدمی پاخانہ میں بھی جاتا ہے، تو کوئی رعیت سے جاتا ہے کہ سے بڑ شوق ہے پاخانہ جانے کا کہ بہت سے ڈھٹا ہے، مگر جانا بھی ضروری ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا کہ نہ جائے تو ضرور جانے کا بیٹھے گا، مگر کراہت بھی رہے گی اسی طرح سے ہاتھ پیر سے کہ بھی رہا ہے، سب کچھ ہے مگر کراہت یوں ہے کہ کہیں یہ خارج نہ ہو جائے میری آخرت میں، تو چونکہ ہانا ہے کہ یہ دشمن بھی ہے کہیں دشمنی پر آمد نہ ہو اس کی تکمیل میرے ہاتھ میں دشمنی چاہئے، تو صحابہ و حضرات اہل اللہ کی یہی شان تھی کہ اہل اللہ میں بڑ بڑے ماں در بھی گزرے ہیں لیکن برہمنی میں کوئی فرق نہیں، ٹھٹھ دار بھی گزرے ہیں کہ بادشاہوں کے وہ ٹھٹھ نہیں تھے، جو ابھی اولیاء کرام کے تھے۔

اولیاء اللہ کا دنیوی کرفر و مرز مظہر جان جاناں اور بادشاہ کا واقعہ خوب عید اللہ حرام مندی لگی ہوئی ہیں، خدام کھڑے ہوئے ہیں دروازوں پر نقیب ہیں۔ بادشاہ وقت بھی آتا چاہے تو پہلے دتہ لے گا مٹ

مقرر ہوں گے جب تک کہ گئے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ تقشید یہ حادثہ کے دہائیوں سے ہیں اور اکابر ایہا میں سے ہیں، لیکن مزاج میں لطافت و دراکت تھی تو مسندیں جو سستی تھیں چھ چھ میسے میں تیار ہوتی تھیں انہیں اونچے اونچے ہوا کے، طبعیت میں کوئی نکل نہ پد ہو مسند لگی ہوئی ہے، احمد ہیں، بادشاہ وقت جو فضل و کرامت کا بادشاہ تھا اس نے چار ت چائی تو حرات نہیں ملتی تھی آخر بادشاہ سے حدام کو ہوا کہ کیا کہہ دو در اس میں گھر کیے ہو۔ ہوتے ہیں اس کی خوشامد کی کہ مجھے پانچ منٹ کی اجازت دو۔ خادم نے جب عرض کیا تو چار ت ہوئی کہ بادشاہ سلامت پانچ منٹ کے لیے آج میں، تو معصوم بادشاہ آیا بڑا ادب سے سلام کر کے سو ادب بیٹھ گیا، چپ چاپ بیٹھا ہو ہے حضرت مرزا صاحب کو کچھ پاس معصوم ہوئی تو خدام کھڑا ہو تھا مرزا کے پانی لدا، بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ اگر چار ت سو تو میں پانی پیش کروں، وہ خادم بیٹھ گیا، بادشاہ سلامت پانی لینے کے لئے گئے گھڑ و بچی پر گھڑ رکھا ہو تھا، پانی انڈیل کر اس کے اوپر جوڑا کھائے کا ڈھلکا تھا، او بیڑا رکھا گیا، بس کھدو پیدا ہو گیا مرنے میں، بادشاہ آیا، مرزا یا تمہیں پانی پلا، تو آتا سیں بادشاہت کیا کرتے سو گئے، وہ چارہ بادشاہ بھی نام نہاد ہو، تو بادشاہوں کے وہ کز و فرکیں تھے جو ان اللہ کے تھے وہ برگی پھر بھی قائم ہے۔ تو برگی نام کپڑوں کا نہیں ہے کہ پھنے پر نے کپڑے والے بڑا گہوتے ہیں، جو فخر وہاں پہن کر برگی ختم ہو گئی، برگی قلب کی صفت ہے بعض دفعہ وہ روست کے چولے میں مایاں ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ رقعات کے چولے میں آتی ہے، حضرت عیسیٰ کا رُہ دور یوسف و سیمیا علیہما السلام کی بادشاہت ہوت سے زیادہ برگی تو سیں لیکن انبیاء علیہم السلام میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جس کے رہد کا یہ عالم ہے کہ کل دنیا کی وہ چیزیں ان کے ہاتھ میں تھیں یک لکڑی کا پیالہ، ورا یک چڑاے کا تکیہ جہاں موقعہ ملا کیے رکھا سو گئے جہاں ضرورت پڑی وہ پیالہ ہاتھ میں سے، تکی سے دھو کر یہی سے کھانا کھا یا۔

ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص کہنی سر کے نیچے رکھے ہوئے سو رہا ہے تو کہا اللہ اکبر! معصوم ہوتا ہے دنیا ضرورت سے رہا ہے، بدلتی بھی کام چل سکتا ہے تو وہ تکیہ بھی اسی وقت پھینک دیا، کہنی رکھ کر سونے لگے، پھر ایک شخص کو دیکھا کہ یک تالاب پر کھڑا ہو چلو سے پانی پی رہا ہے تو کہا امسوس یہ پیالہ بھی رائد رکھا ہے، پھر اس کے بھی کام چل سکتا ہے، وہ پیالہ بھی کھ کر پھینک دیا تو یہ کیفیت زندگی ہے، اور ترک دنیا کی ہے یک طرفہ تو یہ ہے بوت کی شش اور یک طرفہ حضرت یوسف علیہ السلام میں اور حضرت سیمیا علیہ السلام ہیں کہ شاہانہ کمالات میں تجت شری چھ ہوا ہے ورجن اس کا ضرر میں بڑا بھاری رہا رہے اور کز و فخر از نبوت موجود ہے تو نبوت کا تعلق کپڑوں سے نہیں قلب سے ہے، شاہانہ نہ تھ میں بھی بوت رہ سکتی ہے، اور فقیر رہاں میں بھی اسی طرح وراثت شاہانہ میں بھی رہ سکتی ہے وہ پھنے پر۔ کپڑوں میں بھی رہ سکتی ہے تو ولایت اور بزرگی نام کپڑے کا نہیں ہے قلب کے تعلق مع اللہ کا نام برگی ہے، انہیں چولے میں ہوتی ہے ریاست کے درکین چولے میں ہوتی

ہے فقر و فاقہ کے غم یوں سمجھتے ہیں کہ بزرگ وہ ہے جو فاقہ مست ہو، نہ ہنس پاس، کپڑے پھٹے ہوئے اور پرانے وہ بزرگ ہے، لیکن خواص سمجھتے ہیں کہ بزرگی کپڑوں کا نام نہیں، قلب کا تعلق مگر اللہ سے صحیح ہے معبوط ہے نسبت مضبوط ہے وہ بزرگ ہے، لباس یکھ ہی پہن لے، غرض نبیاء علیہم السلام کی شانیں بھی الگ الگ ہیں کہ ٹھٹھ بھی ہیں اور فقر و فاقہ بھی ہے، اویس کی بھی یہی شانیں ہیں۔

دنیا داروں پر مامدار انبیاء اور اولیاء کے ساتھ حجت قائم ہوگی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل دولت حاضر ہوں گے اور ان کی عظمتیں پیش کی جائیں گی کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ وہ عذر پیش کریں گے کہ آپ نے ہمیں دوست دی تھی کاروبار دیا تھا، اس میں لگتے یا ہم مسجد میں بیٹھتے، اس میں لگتے یا ہم نمازیں پڑھتے اور فرائض ادا کرتے، آپ کی دی ہوئی نعمت تھی اس میں لگ گئے، اس میں لگتے سے فرائض رہ گئے تو نظیر میں ایسے اہل اللہ کو اور نبیاء علیہم السلام کو پیش کیا جائے گا جن کو عظمتیں دی گئی تھیں مگر ان میں سے کہ سلطنت کے کاروبار میں رہ کر بھی ان کی عبادت میں فرق نہیں آیا اور چند ہزار روپے لے کر تہباری عبادت میں فرق آگیا، ان میں فرق کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی تو انسان تھے تو ان لوگوں پر حجت تمام کی جائے گی، بہر حال حاصل یہ ہے کہ بزرگی نام قلب کی صفت کا ہے، بزرگی نام لباس کا نہیں ہے پیسہ کا نہیں، پیسہ کمانے کا نہیں۔

اس لیے شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم کمانا چھوڑ دو، پیسہ تمہارے ہاتھ میں نہ رہے یہ نہیں کہتی، سب کچھ کرو، تم تجارت بھی کرو زراعت بھی کرو اور اللہ تمہیں لکھ پتی بتائے تو لکھ پتی بھی ہو اور کر دو پتی بتائے تو کر دو پتی بھی بنو مگر قلب کا ناس مت مارو اس کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ قائم رکھو، اور یہ سمجھو کہ ہم اس دولت کے حق میں امین ہیں، ہم خزانچی ہیں، تو خزانچی اتنا ہی خرچ کرے گا جتنا مالک آرزو کرے گا، خزانچی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر جتنا چاہے خرچ کرے کوٹا دے، یاد رہا کر بیٹھ جائے، ایک پائی نہ دے، وہ انتظار کرے گا، مالک کس کے لیے کہتا ہے۔

مالک نے کہا اس ہزار اسے دے دو، خزانچی کا فرض ہے دے دے، مالک کہے گا فلاں کو مت دو تو روک لے گا، اس لیے کہ خزانچی مالک نہیں ہے وہ تو مانتا رہے مالک وہ ہے جس کی رقم ہے، اس لیے جتنی بھی دولت ہمارے ہاتھ میں ہے حقیقتاً مالک حق تعالیٰ ہیں ہم امین ہیں، وہ یوں کہیں کہ اس طرح خرچ کر اسی طرح خرچ کرنا پڑے گا۔

ایک غریب بیوہ آئی آرزو کیا کہ خرچ کرو، اور سینہا تھیں سنے آگیا تو آرزو یہ ہے کہ ہرگز ایک پائی خرچ نہ کرو، ورنہ تمہارا حرام خرچ ہوگا، ابو ولحب میں مت خرچ کرو، طاعت و عبادت میں خرچ کرو، مالک کو حق حاصل ہے جہاں چاہے خرچ کرائے ہم کون ہیں کہ اپنے اردے سے خرچ کریں اپنی مرضی سے خرچ کریں! مرضی مالک کی چلے گی، تو اہل اللہ باوجود ممدار ہونے کے ان کی نگاہ اصل مالک پر رہتی ہے کہ ان کا حکم کیا ہے اس کے مطابق ہم چلیں، بہر حال میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں بھی آپ لکھ پتی بھی نہیں مگر بچے غریب بھائیوں کو

بعد میں خدمت خلق آپ کا شیوہ سونا چاہئے۔ اگر کوئی نادار ہے تو آپ اس کو سہارا دیں، کوئی پریشاں حال ہے تو آپ تال سے اس کو بہا دیں کہ اس کی پریشانی رفع ہو، اگر دو کھربہ کرپ تھی، دے سکتے ہیں تو آپ درخت نہ کر س، چار پیسے خرچ کر کے تھی دے سکتے ہیں تو خرچ میں درج نہ لیں، غرض دے دے قدرے سنبھالنے کی طرح سے آپ تکی دیں، آپ کے فرائض میں داخل ہے

اصلی ترین عبادت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعلیٰ ترین عبادت سب کی کیا ہے؟ احث المخلوق الى الله سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے۔ الفقاء المستور فی قلب کُلِّ مُسْلِم کی مسماں کے در میں خوشی پیدا کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ نفس کے لئے کوئی کھدایا بہ دیا کہ دل خوش ہو گیا، کوئی خدمت میں کر دی کہ وہی مطمئن ہو گیا، کوئی بات کی اور ڈھنگ یا حیدر کیا کہ فرحت پیدا ہوئی، فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی طاعت و عبادت یہ ہے، تو طاعت و عبادت محض مسجد ہی میں نہیں، یہ بھی طاعت و عبادت ہے 'الفقاء المستور فی قلب کُلِّ مُسْلِم' کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی اہمیت بیان کی کہ صدقہ دینے میں یہ نصیحت ہے، یہ برکت ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر پیسہ پاس نہ ہو، فرمایا پیسہ پاس نہیں ہے تو چند کلمے جیر کے کہہ دو وہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہوگا تو عرض کیا کہ اگر کہا بھی نہ آتا ہو؟ فرمایا، تم سے تم تکلیف مت پہنچو یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے غرض خدمت مسلم خدمت خلق اللہ یہ بڑا ہم فریضہ قرار دیا گیا ہے مسماں کا، یہ ایمان کا ایک بڑا دوہ ہے، دھما حصہ یہاں کا خدمت خلق ہے در دھما حصہ تحقیق، مرا اللہ سے اس لیے میں سے عرض کیا کہ سب سے بڑی بیاد حق مع اللہ ہے کہ اس کے بغیر قلکی کوئی نہیں مل سکتا اور دوسری چیز کی بنیاد تحقیق مع اللہ ہے کہ بغیر ایمان کے بغیر خدمت کے یہ چیز نہیں مل سکتی۔

تربیت نفس کے درجات اب تیسری چیز یہ ہے کہ بے نفس سے کیا تعلق ہے تو سمجھنی مس جو ہے یہ شروع کا منبع ہے یعنی ہر رائی نفس سے ابھرتی ہے، مرید اخلاقی نفس سے ابھرتی ہے تو نفس اور حقیقت آدمی کا دشمن ظہور، اور یہ میں نہیں کہہ، بلکہ خود حدیث میں فرمایا گیا ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "ان غدا علی عذابک لندی میں جس جہنم" ① تمہارے سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دو پیسوں کے درمیان میٹھا ہو ہے، یعنی تمہارے نفس ہے مثل مشہور ہے ہمارے یہاں اپنا آپ دشمن ہوتا ہے کوئی کسی کا دشمن نہیں تو نفس در حقیقت دشمن ہے اس لیے کہ نفسی ذلت اور سوئے متعلق سے وہ نفس کی خواہشات سے متعلق ہے نفس کی خواہشات کو روک دیں، دست نہیں ہوگی، آپ بار بار میں گئے، در دیکھ کہ اکان پر بڑی عمدہ مٹھائیوں کی لگن لگی ہوئی ہے، لکھنے کا کامی چاہا نفس نے چاہا کہ مٹھائیاں لکھ دے اب طبری بات ہے کہ پیسہ تو ہاتھ پہنے تھا نہیں آپ نے جہدی سے چھینا، اور میں گئے

① تکر العمال باب الجہاد لاکبر من لاکمال ج ۳ ص ۴۳ رقم ۱۱۲۶۳ علامہ مکتوبی فرماتے ہیں بروہ سبھی

فی العرفہ باسناد صحیفہ وہ ساعد من حدیث سن رکھتے کشف لکھاء ج ۳ ص ۴۳

عمر دھرنے کے ہیں درہم ۱۰۰ ہے جدھر کو حضرت عمرؓ چلتے ہیں دھرنے کو حق چلتا ہے تو ایک مقام سے مستدی کا ایک مقام ہے خشی کا، مستدی کا مقام تو یہ ہے کہ جدھر حق چلے دھرنے چلے نالغ بنے در جب کسی کی تباہی کو پہنچ جائے تو پھر حق دھرنے چلے گا جدھر کو یہ چلے گا اس لیے کہ تباہی کا بن جائے گا کہ اس کے اندر جو مرضی آئے گی وہ مرضی حق ہوگی، نفس کی برخو، ہش حق کے مطابق ہوگی، حدب ہوگی، سکتی جدھر یہ چلے گا حق ادر کو جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو انصاف صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ رسول اللہ! آپ کی شان عجیب ہے "نَ رَئِیْتُکَ یَسْرُ عَکَ فِیْ هَؤُلَکَ" ○

آپ کا پروردگار آپ کے نفس کی خواہش پوری کرے میں تہی جدی کرتا ہے کہ دھروں میں آیا کہ یہ ہو ادر ہوگی وہ چہرے تو یہ وہی مقام سے انتہی کہ جدھر نفس چلے گا حق ادر چلے گا اس لیے کہ نفس فنا ہو گیا ہے حق کے اندر تو میں کوئی خواہش بھرے گی ہی نہیں خداف حق، جب حق کے مطابق خواہش بھری تو حق ہی جد دھری شان حضرت عمرؓ کی فرمائی گئی۔ "دار لحق معاً حبث دار" حق بھی ادر کو ہی محکوم جاتا ہے جدھر باعمر گھومتے ہیں، یہ انتہی مقام ذکر کیا گیا ہے جو سب ملک کا انتہی مقام ہے، نفس اتار دہ مستدی کا مقام یہ ہے کہ جدھر کو حق چلے جی چاہے یا نہ چاہے اس کی پیروی کرے تب جا کر اس کے اندر صفائی پیدا ہوگی، تب جا کر اس کے اندر رحلا پیدا ہوگی تو نفس بہر حال اپنی بتدان حالت میں آدی کا دشمن ہے "نَ اَعْلَیْ عَدُوْکَ اَلْیَدِیْ یَہْیِیْ حَیْکَ" تمہارے دو پہلوؤں میں جو بیٹھ ہے وہ ہے تمہارا دشمن، تو جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس نفس امارہ کی خواہشات پوری کرے پراستی ہیں حقیقت میں یہ بیار ہوتا ہے ظاہر میں آپ کچھ عذر پیش کریں کہ دل نے مجھے مارا فلان نے ظلم کیا، حقیقت میں ظلم آپ نے خود کیا دوسرے ذریعہ اس ظلم کا قرآن کریم میں بھی یہی ہے۔ قیامت کے دن یہی کہا جائے گا "وَمَظْهَرُوا ظِلْمَهُمْ لِلّٰہِ وَلَکِنْ کَانُوْا نَفْسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ" ⑤ اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا یہ تو آدمی نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا۔

تو آدمی ظالم اپنے نفس کے لئے خود دنیا سے دھروں پر وہاں خود بخود وہ ڈالتا ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسی وضع ہے کہ ایک شخص کو مثلاً پھانسی دی گئی اس کی شنگلی ہوئی تھی تو چند عقلا جمع ہوئے کہ ابھی اس کی موت کا سبب کیا ہوا؟ ایک نے کہا کہ کھانا سب موجود ہے گلے میں پھندا پڑا ہوا ہے، پھندا پڑنے سے سانس گھٹ گیا، موت واقع ہوگئی، دوسرے نے کہا کہ تم نہیں سمجھے اسلیمت، پھندا خود بخود تھوڑی ہی پڑ گیا اصل میں اس کی موت کا سبب وہ تھنتہ ہے جو پاؤں کے نیچے تھا وہ بھنگی نے کھینچ لیا تو پھندا پھندا ور پھندا پھندا تو جان نکل گئی تو موت کا سبب پھندا نہیں بلکہ تھنتہ ہے تیسرے نے کہا کہ تو بھی بے وقوف احمق ہے تو بھی نہیں سمجھتے تھنتہ کیسے مٹ گیا وہ تو بھنگی سے سر کاٹا ہے، جب

○ الصحیح مسلم کتاب الرضاغ باب حوار جتھا منہا مصر ما ج ۷ ص ۳۸۵، لم ۲۶۵۹

⑤ پارہ ۱۳، سورۃ النحل، الاہ ۳۳

بھٹکی نے تختہ چھو تو پسند اگا در پصد لگے سے سر س اٹھ در موت داغ ہوئی تو موت کا سبب نہ پصد سے نہ تختہ ہے بلکہ بھٹکی ہے جو تختہ ہے کہا تو بھی سے وقف ہے بھٹکی کو کوئی ذاتی عداوت تھی کہ خواہ مخواہ اس نے تختہ کھینچ لیا مجسٹریٹ کا حکم اسے مد تھا اس رڈ کے سب سے بھٹکی نے تختہ کھینچ ورتختہ کھینچنے سے پھندا پڑا پھندا پڑنے سے جاں نگی تو موت کا سبب، مجسٹریٹ کا حکم ہے یا بچوں نے کہا تم بھی اصدیت کو نہیں پہنچ، مجسٹریٹ کو کوئی ذاتی عداوت تھی، وہی عداوت تھوڑی ہی تھی، اس کو اصل میں مجسٹریٹ نے اس سے حکم دیا کہ اس نے قتل ناحق کیا تھا، اور پشتی ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہے، مجسٹریٹ نے حکم دیا کہ اسے بھی پھنسی دے دو تو موت کا سبب یہ خود ہے، نہ مجسٹریٹ ہے نہ بھٹکی ہے نہ تختہ ہے، نہ پھندا ہے اصل میں یہ خود ہے موت کا سبب تو بھٹکا بھی تھی کے اوپر وبال آتا ہے وہ کسی کو بھی سبب بنائے کسی پر بھی اس کا وبال ڈالے حقیقت میں، عیام کار نکلے گا مدہ وجود ملے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔

حکیم وتر بیت کے آثار ————— تو اس نفس کا کم کو اگر آپ ماں بنادیں اور بے رُخ ہو کر عدل پیدا کر دیں وہی نفس کامل ہو جائے گا، اسی کو کامل بنانے کے لیے شریعتیں آئیں کہ نفس کا ظلم ہٹا کر اس میں عدل پیدا کیا جائے، نفس کا جہل مٹا کر اس میں علم پیدا کیا جائے، ایک طرف حکیم کا سلسلہ جاری ہو جس سے علم آئے ایک طرف تربیت کا سلسلہ جاری ہو جس سے اعتدال عمل اور اخلاق میں پیدا ہو، دینی چیزیں تعلیم اور تربیت نکل آئیں جس قوم میں تعلیم نہیں ہے یقیناً تنزہ اور پستی میں گرے گی، دنیا کی کوئی قوم کبھی عروج نہیں پاسکتی جب تک کہ اس کے اندر حکیم اور تربیت نہ ہو، کوئی دنیا کو مقصد بنالے تو یہ دینی تعلیم لے گا، دینی طور پر تربیت کرے گا، کوئی دین کو مقصد بنالے تو دینی تعلیم لے گا، دینی تربیت حاصل کرے گا، بہر حال جو قوم تعلیم میں نہیں پڑتی وہ ذلت اور رسوائی کی طرف جاتی ہے

اس لیے کہ اس دروغ بنانے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے، تعلیم سے جس طرح چاہو ڈھال دو دل دو داغ کو ابھی تعلیم دو گئے ابھی بن جائیں گے دل دو داغ کو بری تعلیم دو گئے برے بن جائیں گے، جب نگر یروں کا بتدائی قتل ہو ہندوستان میں تو مسلمانوں کو عام طور سے تحفہ و نفرت کی بناء بھی ظاہر تھی کہ ان کے ہاتھ سے حکومت چھیننے والے تو انگریز ہی تھے، تو اس کے دل میں کب گنجائش ہو سکتی تھی، ایک خطر قائم تھا اس کے لاکھ جن کے کہ نکل جائے محنت نہیں نکلی، میکا نے تدبیر بنائی کہ میں تعلیم سکھائے کر چلے ہوں، اس تعبیر سے ان کے دل دو داغ برس دو تو نفرت آپ ہی نکل جائے گی، پھر تو تمہارا کلمہ پڑھیں گے تو تعلیم کس اور کاج کی شروع ہوئی اب اس نے علان کیا کہ "ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے جو ان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں فکر و دل دو داغ کی ط سے فرنگستانی ہوں" تو تعلیم کا سبب ہوئی دل دو داغ بدل گئے، اس درجہ بدلے کہ نظریات ہی بدل گئے، قلوب کا رخ ہی بدل گیا پھر وہ ہر چیز نگر پڑائی کی پسند کرے گئے، تو غلط طریق ہوا کہ انگریزوں کی جو صنعت و حرمت تھی، ترقیات تھیں نیکیاں ترقیات اور مکمل ترقیات وہ عملی چیزیں حاصل کرتے مگر نظریات اسلامی قائم رکھتے، بنا کر دیا کہ نظریات تو ان کے لیے اور عملیات ان کے ترک کر دیے تو پستی میں پڑ گئے، ان کے یں کے یں

سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی، دنیوی ترقیات میں ن کے طریق عمل کو پتے اور طریقات و اعتقادات دین کے مطابق رکھتے لائقہ رہا، یا کہ تعلیم پا کر نظریات تو وہ ہو گئے جو ان کے تھے اور عمل اپنا ختم ہو گیا کہ ان کے عمل سے کوئی عبرت نہ پکڑی بہر حال میکا سے نے یہ ایک اعلان کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و رسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہوں۔

اس وقت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ یہ برہم گھڑے ہوئے انہوں نے راجہ لعل علی خان کی بنیاد ڈالی اور اس کے تحت میں جہر رہا۔ اس ملک میں قائم کئے در انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و رسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں فکر اور دل و دماغ کے اعتبار سے عربستانی اور سلامتی ہوں۔“ تو ایک کتبہ کو پچھلے گئے ورثہ بہرہ پڑا تھا یہ سیداب، در پور ہندوستان بہرہ چاتا مگر ایک بڑا کتبہ بیچ گیا۔ لوگوں کے اعلان سے۔

تعلیم بقا و مذہب کا فریضہ ہے۔ اسوں نے دینی مدارس کا جہل پھیلادیا جس سے سچ ہم اور آپ سلامی صورت لیے ہوئے ہیں، اسلام کا نام بیٹے ہیں، اگر یہ فرض کریں جائے کہ ہندوستان میں مدارس دینیہ نہ ہوتے تو شرک و بدعت کے سو ہندوستان میں کچھ نہ ہوتا کوئی مسئلہ بتانے و نظر نہ آتا، یہ مدارس اور علماء کے طفیل ہے کہ آج مسئلہ ہندو نے والے موجود ہیں، تو دین کا تحفظ مذہب کا تحفظ اس کی تعلیم کے تحفظ سے ہوتا ہے جس مذہب کی تعلیم ہم ہو جاتی ہے وہ مذہب ہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارے انگلستانی بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ گروہ پنہ دین کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اپنا تعلیمی نظام درست کریں ایسے مدارس قائم کریں کہ جن میں اللہ و رسول کا قانون ان کے ذہنوں میں جمے دو دوسری تعلیم بھی پائیں اس سے کوئی نکار نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سائنس حاصل نہ کریں آپ فلسفہ حاصل نہ کریں سب کچھ حاصل کیجئے، مگر اپنی بنیاد قائم کر لیجئے، بنیاد آپ اپنی قائم نہ کریں اور دوسرے کی بنیاد پر آپ تعمیر کریں تو کل کو وہ کہہ سکتا ہے کہ زمین میری ہے خدا اٹھا دیوں سے، آپ کے ہاتھ میں نہ زمین رہے گی نہ مہر رہے گا، لیکن اگر آپ کی بنیاد اپنی ہے و تعمیر کر رہے ہیں تو دوسرے کی بھوس نہیں ہے کہہ کی کہ ملے اٹھاؤ زمین میری ہے، آپ کہیں گے زمین ہماری ہے، پتی بنیاد پر قائم ہو جائے پھر دوسرے کی ترقیات سے چیزیں لیجئے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، سلام کوئی مانع نہیں ہے، وہ بنیاد تو قائم کیجئے، در بنیاد پر مشر قائم ہوتی ہے تعلیم سے، یہ پروپیگنڈہ سے قائم ہوتی ہے نہ کسی اور سلسلہ سے دس دماغ کی تعمیر ہمیشہ تعلیم نے کی ہے، تو تعلیم کا نظام مضبوط کیجئے، مدارس قائم کیجئے علماء پیدا کیجئے جب تک پیدا نہ ہوں جائے علماء کو اس کو رکھیے، اس کے دل سے علماء بنائے، یہاں سے بچے بھیجئے کہ وہ عالم بن کر آئیں اور دین کی تعلیم دیں جب تک یہ سلسلہ نہیں کریں تعمیر ممکن نہیں ہے آپ کے دل و دماغ و دہن نہیں ہے کہ آپ کا دہن تو بنتا ہے تعلیم سے آج میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کر کے سے فائدہ ہے، ضرور ہے کچھ بھول ہو سکتی یا آجائے گا، لیکن

دس برس جئے وہ تو تربیت سے بنے گا، تقریریں ذہن میں بنائیں وہ تو بھول ہو سبق یاد دلاتی ہیں، لیکن سبق پڑھنا یہ مقرر کا کام نہیں یہ معلم کا کام ہے کہ سبق پڑھا کر دل میں جمائے، نیک چیز کو اور تربیت کر کے اس کو ابھارے، یہ مربی کا اور معلم کا کام ہے۔

عبادت بلا علم تو جب تک آپ اپنا تعلیمی نظام درست نہیں کریں گے نہ تعلق مع اللہ صحیح ہوگا نہ تعلق مع الخلق صحیح ہوگا نہ تعلق مع انفس صحیح ہوگا تینوں تعلقات کی ستوری جھٹی ہوگی جب قرآن و حدیث کی تعلیم آپ کے اندر عام ہو قرآن سے مسائل بھی آپ حاصل کریں، دلائل بھی آپ حاصل کریں، فضائل بھی آپ حاصل کریں، حدیث کے مضامین میں، فقہ سے استفادہ کریں، صوف کا شریع کریں دل میں جائے گا، دامن بن جائے گا، اس واسطے تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے اور یہی پر مبنی ہے، ان تینوں تعلقات کا درست ہونا خواہ تعلق مع اللہ ہو یا تعلق مع الخلق ہو یہ تعلق مع انفس ہو، یہ نفس دشمن قابو میں نہیں آسکتا، جب تک کہ اس کی چالوں اور راؤں سے واقف نہ ہوں آپ اس کی مکاریوں سے کیسے واقف ہوں، وہ شریعت اسلام کھلے گی، حدیث میں فرمایا ہے کہ **عَفِیْئَةُ وَاحِدَةٍ اشْدَّ عَمَلُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْغَبِ عَابِدٍ** ① ایک عالم دین سمجھو شیطان پر بھاری ہے ہزار عابدوں سے۔

ہزار عابد عبادت کر رہے ہیں مگر دینی علم یا بصیرت نہیں تو شیطان بے ڈھانچہ سو رہا جائے گا، اس سے کہ اس کے داؤ بھٹا سے واقف نہیں ہے، لیکن ایک عالم کے سر پر سوار ہوگا تو وہ ایک راستے سے آئے گا، وہ دس رستوں سے س کی کاٹ کرے گا، اس لیے کہ علم رکھتا ہے، نفس ہی کسی عالم کا مہلوب ہو جائے اور خود نفسی میں جملہ بودہ تو الگ بات ہے لیکن رستہ بند نہیں ہوگا، عابد نیک نیتی سے شیطان کے راستوں پر چلے گا، اس لیے کہ اس کے کردار فریب سے واقف نہیں، عام اثر چلے گا نفسانیت سے چلے گا، مگر رستہ سے واقف ہے، کاٹ کا راستہ جانتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ **عَفِیْئَةُ وَاحِدَةٍ اشْدَّ عَمَلُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْغَبِ عَابِدٍ** ایک فقیہ، ایک دین کا عالم ہزاروں عابدوں سے بھاری ہے شیطان پر۔ وروہ اس لیے بھاری ہے کہ ایک عالم چلے علم اور تعلیم سے دل و دماغ کو بند دیتا ہے، واقف کر دیتا ہے شیطان کے مکر سے اور اس کے راستوں سے کہ یہ بداخل ہیں جن سے داخل ہوتا ہے، اور یہ مخارج ہیں جن سے اٹھیل جاتا ہے شیطان کو گردہ دور ہو جائے اور عابد پردہ بے ڈھانچہ سوار ہوتا ہے اس نئے کردہ بے چارہ عبادت میں لگا ہوا ہے، مگر کردار فریب کے رستے اور اس کی کاٹ سے واقف نہیں تو نیک نیتی کے راستے اسے تباہ کر دیتا ہے۔

حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، سیر کی کتابوں میں ہے، حدیث کی متعدد کتب میں تو نہیں ہے، سیر کا کہو تاریخ کا کہو کہ سب اسرائیل میں ایک عابد تھا، زاهد تھا اور بہت بڑا عابد اور بہن تھا، مگر نہایت عبادت گزار، رات دس مصروف اور اس کی چھاتر پھونک میں بھی شریعت، ہزاروں آدمی اس کے پاس آتے اور کوئی پانی پڑھو کر کوئی تحوید لکھوا کر

لے جاتا اور لوگوں کو حاکمہ ہوتا، وہ چھٹی بھائی تھے جن کو ایک تحریرتی سفر پیش آیا اور اس کی ایک سہن بھی خواں، انہوں نے کہا کہ اس خواں بہن کو کس کی نگرانی میں دیں، مرنے یہ ہوئی کہ اس عابدہ اور بہن کی نگرانی میں دے جاؤ وہ دونوں بھائی حاضر ہوئے، اور ادب سے عرض کیا کہ ہماری بہن جو ان سے اسے آپ نگرانی میں لے لیں۔

فرمایا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا کسی اور کے سپرد کرو میں خافہ کا بیٹھنے والا ہوں، میں عورت کی نگرانی کیسے کروں گا، مجھ سے نہیں ہوگا، انہوں نے منت کی، کہا یہ ممکن نہیں میں نہیں رکھوں گا وہ چار پانچ دن لگے رہے غرض منت خوشہ کر کے اٹھی کر لیا کہ چھامیں اس طرح سے راضی ہوں کہ اس خافہ میں جو سب سے سارے کا حجرہ ہے، اس میں جی بہن کو چھوڑ کر نالی ماہر ڈال دو، اندر سے بند کر لے، میرا کام تنہا ہوگا کہ میں بیڑھیوں پر کھانا رکھ آؤں گا وہ ٹھامے چاہ کرے گی، برتن وہاں رکھ دے گی میں برتن اٹھ لوں گا، اس سے زیادہ میرا کوئی واسطہ نہیں، مہوں نے کہا بس اتنا کافی ہے، بس آپ کی نگرانی میں ہے، چنانچہ یہ ہوا وہ اس حجرے میں چھوڑ گئے، یہ عابدہ کھانا لے کر جاتا اور بیڑھیوں پر رکھ آتا وہ کھانی پر برتن بیڑھیوں پر رکھ دیتی، یہ اٹھا رہا، یہ دور کا مہوں ہو گیا، برسی دو برس اس میں گزرے تو شیطان نے یہ دوسو ساڑھے چار برس کی بات ہے کہ وہ تیری مہمان ہے تو اچھوتوں کی طرح سے کھانا رکھ آیا اور برتن ٹھامے، دوسے آیا یہ تو بالکل یہاں ہے جیسے اچھوت قوم میں سے ہو کہ اس کے سارے سے بھی بچا اس مہمان کے دل پر کیا گزرے گی، یہ بری بات ہے کم سے کم کھانا اسے خود پکڑا دینا چاہئے، یہ نہیں کہ بیڑھیوں پر رکھ آیا وہ ہے چاری لے گئی، ٹیک نکتی سے یہ خیال، جہاں اب یہ کیا اس نے کہ بجائے بیڑھی پر رکھے کے دستک دی وہ عورت سکی اس کے سپرد کر دتا وہ لے جاتی برتن لیے آتا وہ عورت برتن دے دیتی ایک آدھ ساں اس میں گزرا، اس کے بعد شیطان سے چار سو ساڑھے چار برس کی بات ہے، مہمان کی بات تو جب ہے کہ کم سے کم مہربان ساتھ تو کھائے، اگر ساتھ نہ کھا دے تو کم سے کم اس وقت تک پاس تو بیٹھ رہے جب تک وہ کھانا کھائے تاکہ اسے معلوم ہو کہ میری کچھ آؤ بھگت میری کچھ عداوت ہوئی، اب یہ خیال جہاں تو بجائے اس کے کھانا پکڑا دے کھانے کا دسترخوان چھتا اور وہ کھاتی رات ہی اس کے بعد یہ برتن لے کر آتا، اس کے بعد یہ دوسرا دوسو ساڑھے چار برس پیدا ہوا کہ میزبان کا حق تو یہ ہے کہ ساتھ کھائے بیٹھ کر یہ تو یہ معنی ہو گئے کہ گویا مہمان کوئی اچھوت دت ہے کہ اس کے پاس کے کھانے کو بھی ہاتھ نہ لگائے، یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے کم سے کم مل کر کھانا تو کھانا چاہئے۔ عرب میں تو عام دستور ہے کہ گرد دسترخوان بچھ جائے تو پہلے میزبان، بعد اترتا ہے، مہمان ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک پہلے مہربان نہ کھائے، احترام اسی کو کہتے ہیں، اس نے ساتھ مل کر کھا، شروع کیا، اب ظاہر ہے کہ ساتھ مل کر کھا نا کھانے میں وقت صحت بھی میسر ہوئی اور جب کچھ عرصہ بڑھا تو تعلقات بڑھے رو بہ بڑھے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عابدہ اس عورت کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو گیا جب بدکاری میں مبتلا ہوا تو سب سچا کہ گر باہر آکر اس نے کہہ دیا تو میری تو ساری زندگی رکر کر رہی ہو جائے گی یہ ہوگ جو عقیدت مند ہیں کہیں گے کہ یہ تو بڑا بدکار ہے تو

اس نے جھری سے قتل کیا اس عورت کو اور اپنی خافہ کے قریب دفن کیا اس کے بعد چند دن کے بعد اس کے بھائی آچنبہ وہ آئے بہن کو لینے کہا، لیکن کہاں ہے، اس نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا اور میں نے دفن کر دیا۔

بھائی بے چارے بہت روئے پریشان ہوئے مگر جہاں شیطان نے یہ دوسرا ڈاں کراسے جلا کیا تھا، وہاں ان بھائیوں کے دلوں میں یہ خیال ڈلا کہ اگر وہ مرنے تو دو چار دن آدمی اس کے لیے دعا کرتے کوئی نماز پڑھتا کوئی چرچا ہوتا فلاں کی بہن مری، یہ کیسی موت ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں وہ مری بھی گئی دفن بھی ہو گئی۔ خافہ کے جس آدمی سے پوچھتے ہیں اسے کچھ پتہ نہیں ان کے دس میں کھٹکا گزر، انہوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھنی چاہئے، قبر جو کھودی تو کئی ہوئی لاش نکلی، اب ثابت ہوا کہ اس عابد نے مار ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو اطلاع دی گئی، اس عابد کے پیروں میں رسی باندھ کر سارے شہر میں اسے گھمایا اور اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا، انتہائی رسوائی اور ذلت ہوئی تو عابد زاد تھا، مگر علم نہیں رکھتا تھا تو اسی کے رستے سے شیطان نے درغلا یا نیک نیتی کے رستے سے، آج یہ نیک نیتی پیدا ہوئی کہ ساتھ کھائے، پھر نیک نیتی پیدا ہوئی کہ اس کے پاس بیٹھے اور وہ بد نیتی نہیں تھی، مگر نتیجہ نکلا کہ وہ جہنم ہو گیا، لیکن اگر عالم ہے درجانتا ہے کہ خلوت و تحیہ حرم ہے صورت دیکھنا بھی نامحرم کی ناجائز ہے اس کے حق میں، اسے نہیں آتا چاہئے پاس تو بہر صورت اس کا علم اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ نیک نیتی کے لاکھ خیار آتے وہ کہتا کہ نیک نیتی صحیح مگر تو اللہ شریعہ کے خلاف ہے، نبوت کی تعلیم کے خلاف ہے، یقیناً میں خطا میں مبتلا ہوں گا اور پھر بچ جاتا، لیکن اس بے چارے کو علم تھا نہیں، نیک نیتی تھی عبادت کا جذبہ تھا، اسی جذبہ عبادت میں حس نیت کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو تعلیم اور علم ہی ہے جو انسان کے دس و دماغ کو بناتا ہے، یہ نہ ہوگا تو مذہب کی جو حدود ہیں، اب خدق کے برعکس کی ایک حد ہے ہر عمل کی ایک حد ہے، حدود کا پتہ نہیں چل سکتا ان کی وجوہات سامنے نہیں آسکتیں، وہ ذوق پیدا نہیں ہو سکتا اس واسطے تعلق مع اللہ ہو، یا تعلق مع المخلوق ہو یا تعلق مع انفس ہو ان تینوں کے لیے تعلیم اور تربیت ضروری ہے اور اس کا نظام قائم کرنا ضروری ہے اور میدان یہ ہے کہ یہاں کے مسلمان کر لیں گے، ہم جب راہہ کر رہے تھے یہاں آنے کا تو یہ تصور بھی نہیں تھا ہمارے ذہن میں کہ اتنے مسلمان ہوں گے ہم سمجھتے تھے کہ سو دو سو میں کوئی ایک آدمی مال جائے گا، ماشاء اللہ یہاں بستیاں کی بستیاں ہیں، ہزاروں کی تعداد اور بد رس بھی الحمد للہ قائم کر رکھے ہیں اور سلسلہ جاری ہے اس سلسلہ کو بڑھایا جائے تعلیم مکمل کی جائے۔

دینی ذوق کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ضروری ہے آج ابتدائی تعلیم ہے اس کو بڑھا کر اتنی کیجئے کہ قرآن وحدیث کی تعلیم شروع ہو جائے اور لوگوں کے اندر وہ نورانیت اور وہ ذوق پیدا ہو اور اس کے ساتھ آپ دنیوی عصری تعلیم کچھ بھی پائیں، اسلام اس میں حارج نہیں ہے، وہ تو اس وقت حارج ہوگا جس وقت کوئی چیز دین کے اندر حارج بنے لگے وہ روکے گا، لیکن جب تک حارج نہیں آپ کوئی بھی فن حاصل کریں مگر بنیاد دینی قائم کر لیں، تو یہ تین مقدمہ مجھے عرض کرنے تھے، تعلق مع اللہ، تعلق مع المخلوق، تعلق مع انفس، اور یہ آیت اس لیے اختیار

کی کہ اس سے مستطیع ہوتے ہیں تیسرا مقصد ہر مایا گیا

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عٰبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْقَهُوْنَ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ مِنْهُ شَجَرَۢمَ وَرَقًا لَّكُمْ فَلَآ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَدْنٰۤى وَّ تَنْتَهُنَّ تَعْمَلُوْنَ﴾

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ﴾ اے لوگوں عبادت اپنے رب کی کرو۔ معلوم ہو کہ رب کے ساتھ تعقل بغیر عبادت کے نہیں جز سکتا اور عبادت جب تک کہ سمیت عبودیت نہ ہو کہ بدہ اپنے کو سمجھے عابد اور اپنے خالق کو سمجھے معبود اور عابد و معبود کے درمیان کے رتے کے راز کو سمجھے اس وقت تک سمیت عبودیت قائم نہیں ہوگی تو ﴿اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ﴾ سے اور ﴿اَلدِّیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ سے تو سمیت عبودیت ملتی ہے، لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُوْنَ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ

تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں نفس کو بچا دینا اس کی خواہشات سے، اگر نفس کی خواہشات پر چل پڑے یہی فوج کہہ رہا ہے، اس سے بچ گیا تو سے تقویٰ کہتے ہیں انتہاء انفس عن مراعاتها نفس کو روک دینا اس کے مایوسات سے اس کے مرغوبات سے یہ ہے تقویٰ تو ﴿اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ﴾ سے تعقل مع انفس کا یہ چار اور چار میں ہے و اَلدِّیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باؤاچہ دو تمہارے بھائی بندوں کو تو معلوم ہوا کہ رب کے ساتھ بندگی کرنے میں ہم سب کے سب برابر کے شریک ہیں درجب کسی ایک مرکز سے سب جز جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تعقل اور ربط خود بخود قائم ہوگا درشفقت کا تعقل قائم ہوگا تو ﴿اَنْفُسُوْا رَبَّكُمُ﴾ سے تقویٰ نکلا اور وہ ہے مبرا نفس کی صلاح کی در﴿اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ﴾ سے سمیت عبودیت نکلی جو زیاد ہے، بندے اور وحدہ کے درمیان تعقل کی اور و اَلدِّیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ساری مخلوق کو در ایک سے مربوط کرنے کا یہ بھی ربط نکلا تو تعقل مع اخلق کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اس لیے میں سے یہ آیت پڑھی تھی کہ یہ سارے مضامین صریحاً لگ ایک آیتوں میں بھی موجود ہیں، لیکن ایک جگہ جزے ہوئے ہوں بلاغت کے ساتھ کیا یہ در اشارہ سے ہوں وہ زیادہ بیخ سمجھ جاتا ہے، اس لیے یہ آیت میں نے تلاوت کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت کی بقدر ضرورت سمجھ تشریح ہو گئی اس لیے کہ کہ حق اس کے علوم کو در کرنا یہ تو کسی بڑے عالم کا کام ہے ہم جیسے طالب علم کا کام نہیں ہے، جن کے غور علم سے زیادہ جہل غالب ہو وہ یہ قرآن کی تشریح کریں گے، لیکن جو در جہل اپنی بساط درائی استحضار عت کے مطابق جتنی تفسیر ہو سکتی تھی وہ ایک درجہ میں تفسیر بھی ہو گئی تو حق تو اس کو نہیں ہو قرآن کا دروں کر سکتا ہے، مگر پن حق تو اس کو گویا کہ جہاں ہمار فرس تھا سامعین کا تھا انہوں نے نہ تو ہم سے بھی میں کہ حق اور کردیا، آپ سے بھی حق اور کردیا، در اس پر عمل نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے عبادت ہے در وحوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں در آپ سب کو علم اور عمل در حد و رساں احادیث کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے تعلقات حق تعالیٰ درست فرمائے اور شرعی اصول کی ہمیں رہنمائی فرمائے در معلوم انہی سے ہمیں یکا نہ نہ رکھے، آشنا بنائے۔

نہیں رہتے لایزال و عابد۔ ہر ایک اور ایک رحمتِ شکر سے نوازا
 ہے۔ ہر ایک سے محروم نہ ہو کر ہر ایک سے قرب و شرف ہی فرما دیا
 و خدا تعالیٰ غور و فکر سے ہر ایک کو فہم و لطف سے نوازا و لایزال
 و صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ حبیبِ حقیقہ صمد و مولانا محمدؐ و علیؑ نہ و صمد و جمیع
 برحمتک یہ جو برحق ہیں

آثارِ صحبت اور اس کی ضرورت

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَسَعِيدٌ وَسَعْفُورٌ وَتَوْمُنٌ بِهِ وَسَوْكُلٌ عَنْهُ وَعَوْدٌ بِهِ مِنْ شُرُورِ
النَّفْسِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ الْأَعْمَالِ، مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَعَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِنِي كَافَّةٍ لِنَاسٍ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَ إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرْ خَائِمِينَ صَلَّيْ اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ

تاثیرِ صحبت غیر ختمی رکی ہے۔ ایک حصر میں، عیاضِ السلام کا ذوق اور رنگ ہے کہ وہ کس طریقے سے
زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کی اطلاع کا کیا رنگ ہے اصل میں مسکن کو وہ رنگ حاصل کرنا مقصود ہے وہ بھرِ صحت
کے حاصل نہیں ہوتا مثل مشہور ہے کہ درویش کو کچھ کر فرج ہو رہے کہ رنگ پکڑتا ہے۔ سال کو کچھ کر انسان رنگ پیدا کرتا
اور قبول کرتا ہے، پھر یہ چیز انسان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے میں صحت کا اثر قدرت رکھتی ہے
آپ پڑے میں گلاب کے پھول ڈال کر رکھ دیں تیس دن کے بعد نکالیں گے تو پورے پیزے سے خوشبو آئے
گی، محض گلاب کے پھول کی صحبت سے پیزے نے بھی وہ رنگ و بو قبول کر لیا جو گلاب کے پھول میں تھی سردیوں
میں آپ اول کے کپڑوں میں تمباکو بھر کے رکھ دینے میں کہ کپڑے رنگے جب آپ گلی سردیوں میں نکالتے ہیں تو
پورے کپڑوں میں تمباکو کی بھک سی آتی ہے تو کپڑے سے تمباکو کا اثر قبول کر لیا ہو یا نہ، یعنی میں آپ لوہاں
دیں، میں مسند بعد آپ نکالیں گے تو لوہا بھی رنگ بنا ہوا ہوگا حتیٰ کہ آگ کی صورت بھی قبول کرے گا اس میں
اور آگ کے نکلنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کامر بھی دہی کرے گا بونا نکال کر کرتا ہے، محض اس لئے کہ اسے آپ کی
صحت میسر آگئی اور اس سے اس کا اثر قبول کر لیا۔ آپ کسی عیسیٰ بستی میں رہتے ہوں جس کے چاروں طرف پانی ہی
پانی ہو تو قدرت کی طور پر حراج میں ربطت آجائے گی، یہ ریگستان میں رہتے ہوں جہاں میل وکیل پانی نہ ہو تو مزاج
میں ایک قسم کی خشکی و درگزی ہوگی، کوہستان میں آپ رہتے ہوں جہاں پتھر ہی پتھر ہوں تو مزاج میں ایک قسم کی
خشونت و رختی ہوگی جیسے پہاڑی لوگوں میں ہوتی ہے، العرص میں ہر چیز کا قدرت کی طور پر اثر ہے تو حار و سرد بھی اثر قبول
کرتے ہیں، نباتات بھی اثر قبول کرتے ہیں، حیوانات بھی اثر قبول کرتے ہیں ایک طے طے آپ اپنے پاس رکھیں
چند دن کے بعد وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ بولتے ہیں، چاہے سمجھے نہ سمجھے اثر قبول کرے گا جو

جانور انسانوں کے پاس مکانوں میں رہتے ہیں، اس میں وہ وحشت پاتی نہیں رہتی جو جنگلی جانوروں میں ہوتی ہے، یہ تہذیبی محض محبت کے اثر سے ہوتی ہے، اس جو انسانیت کا خاصہ ہے مگر کسی انسان کو آپ جنگل میں پرندوں کے پاس چھوڑ دیں، وحشت پیدا ہو جائے گی، انسانوں سے اس بات نہیں رہے گا، وہ حیوانات کی محبت کا اثر قبول کر لے گا۔

ذوقِ دین — الغرض ہر چیز کی محبت کا ایک اثر ہے، تو دین بھی بہرحال فقط ایک رستے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کیفیت ہے یک ذوق ہے ایک مزہ ہے، جب تک اسے استہسا نہ کیا جائے اس کا مزہ نہیں آئے گا، اس لئے حدیث شریف میں فرمایا گیا مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ دِينًا وَبِالْإِسْلَامِ حَيَاةً وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ عَمَلًا وَسَلَمًا رَسُوْلًا وَنَبِيًّا ○ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ سے بحیثیت رب ہونے کے راضی ہو گیا، اسلام سے بحیثیت رسوں و پیغمبر ہونے کے راضی ہو گیا، یعنی اس تمام حیثیتوں سے وہ راضی ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے راضی تو ہو لیکن رب ہونے کی حیثیت ہونے سے نہیں بلکہ فلاں مسر کی طرح عت نامہ ہونے کی حیثیت سے راضی ہو، اس لئے کہ فلاں مسر کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ عام کے لئے عت نامہ ہیں جیسے سورج دس کے نکلنے کے لئے عت نامہ ہے، عت کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ ارادہ کرے یا نہ کرے، وہ شئی اس علت پر مرتب ہوگی، چنانچہ جب سورج نکلے گا تو سورج ارادہ کرے یا نہ کرے دن کا فلان درمی ہے تو سورج کو دن کی علت کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ عام کے لئے عت ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ ہیں ہی وقت سے عالم چل رہا ہے، جب تک رہیں گے جب تک عالم چلے گا، ان کے ارادہ سے عام کی پیدائش کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کی ذات سے عالم سرور ہو رہا ہے وہ ارادہ کریں یا نہ کریں، حتیٰ کہ فلاں مسر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صفات نہیں ہیں، نہ ارادہ ہے نہ مشیت ہے نہ قدرت ہے، بلکہ وہ سورج کی طرح سے ہیں کہ ان کے لئے مخلوقات ماضی ہیں وہ ارادہ نہیں کرتے، مخلوقات ان سے سرزد ہوتی ہیں جیسے دھوپ آفتاب سے سرزد ہوتی رہتی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی لحاظ عت ہونے کے راضی ہو تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا، وہ مسلم ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے بحیثیت رب ہونے کے، بحیثیت حاق ہونے کے، بحیثیت رحمن ہونے کے بحیثیت صاحب ارادہ ہونے کے راضی ہو یعنی صفات کو بھی مانے، وہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا سمجھا جائے گا۔

اسی طرح اسلام سے کوئی شخص بھلائی کا ایک ماہور قانون ہونے کے راضی ہو، جیسے آج دنیا میں ہزاروں قانون ہیں اسلام بھی ایک قانون ہے، چنانچہ یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ماہور قانون ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دیا ہے جیسے چند قانون دانوں نے بیٹھ کر تدویر سے ہندو وضع کر دی ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر کے قانون مسلمانوں کو دیا ہے تو کوئی شخص اسلام سے بھلائی قانون ہونے کے راضی ہو، مگر بھلائی دین ہونے کے راضی نہیں۔

○ الصحيح لمسلم، کتاب الایمان، باب الدین علی من رضى بالله دینا وبالإسلام دینا وبمحمد نبی ج ۱

ص ۲۷ رقم ۴۹

دین اور قانون کا باہمی فرق اس سے کہ میں اور قانون میں فرق یہ ہے کہ میں وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ جیسے درۃ نوب حفظ افعاس پر ربیب لگے تاہے کوئی چوری کرے گا قانون کی وجہ سے گئے گی چوری کا فعل بد کر دیں گے، کوئی رما کرے گا قانون کی وجہ سے گئے گی ورنہ میں بھی دیں گے تاکہ یہ فعل رک جائے، لیکن قانون سے جذبات پر اثر نہیں پڑتا کہ دس میں بھی رما چوری سے نفرت پیدا ہو جائے، میں وہ ہے جو فعل کو بھی روکتا ہے ورنہ میں بھی گناہوں اور معصیت سے نفرت بھی پیدا کر دیتا ہے، تو دین کا ہر اور ہاٹن دونوں پر لاگو ہوتا ہے، اور قانون فقہ خارجی فعل پر لاگو ہوتا ہے قلب سے سے کوئی تعقیق نہیں، مگر میں بیٹھ کر کوئی جتنے بھی جرائم کرے حکومت کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں اگر گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں کوئی حرم کرے گا، میں سے نوکے گا کہ یہ کیا حرکت کی؟ کوئی دیکھے وہ نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو حد کا قانون اس کے طہر و اٹن دونوں پر لاگو ہوتا ہے ورنہ میں بادشاہوں کے قوانین فقط ظہر پر لاگو ہوتے ہیں اعمال کو تو روکتے ہیں مگر خدق سے اس کا کوئی تعقیق نہیں، تو آدمی میں جب دین آئے گا تو قلب اس کا رنگ نبوس کرے گا، خدق بھی بد جائیں گے اعمال بھی بد جائیں گے۔

مقصد دین الفاظ محض نہیں ذوق نبوت پیدا کرنا ہے تو میں اسے کہتے ہیں کہ رنگ پیدا کرے ورنہ بد صحبت کے پیدا نہیں ہوتا بغیر معیت کے پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نیک لوگوں میں رہیں گے کوئی علم نہ ہو پھر بھی قدرۃ نیکی کے رستے پر چل پڑیں گے، نیک لوگوں کی صحبت کا کیا اثر ہے، بری سوسائٹی میں رہیں گے آپ کو اس کی معصومات حاصل ہوں یا نہ ہوں برے افسان خود بخود درسزد ہوں گے، بری سوسائٹی اور صہستہ مدکاثر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک صحبت کو عطارک دکان سے نصیبہ دی ہے کہ عطر فروش کی دکان پر کوئی جائے اور عطر نہ بھی خریدے کم کر کے دماغ میں خوشبو پھیلی جائے گی آدمی کچھ نہ کچھ معطر ہوئے گی، نئے گا، ورنہ بری صحبت کی مثال لوہا کی بھٹی سے دی ہے کہ گر دی اس کی دکان پر چلا جائے تو کپڑوں کو کچھ نہ کچھ سی پی لگ ہی جائے گی، پتنگا ہی مٹ جائے گا، ناک کو کچھ بد بو ہی آجائے گی، اس عرض کوئی نہ کوئی مصرت ہی لے کر آئے گا، جیسے عطار کی دکان سے تھوڑی بہت قسمی رحت ہی لے کر آئے گا، نیک کی صحبت میں جینہ کر اگرچہ علم بھی نہ ہو، کم اور کم دین کا نفع لے کر ہی اکتا ہے، اس صحبت کا قدرتی اثر ہے، الفرض دین کا مقصد علم کے الفاظ یاد کرنا نہیں بلکہ وہ رنگ قبول کرنا ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کا رنگ ہے اور سلسلہ مسلسلہ چلا آ رہا ہے، اس لئے صحبت ضروری سمجھی گئی ہے۔

صحبت کا اثر دس پر اور الفاظ کا وہاں پر ہوتا ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ صحبت سے عمل کی مٹک پیدا ہوتی ہے، آپ جز نصیحتیں کریں آدمی اسے عقلاً اچھا سمجھے گا کہ واقعی بڑی چھی بات ہے، لیکن دس قبول کرے کے لئے مجبور ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن نیک عالم یا کسی باخذ کی صحبت میں بیٹھے وہ کچھ بھی نہ کہے، خواہ مخواہ دل چاہے گا کہ وہ ایسا ہی کرے دل پر دباؤ پڑے گا تو صحبت کا اثر اور مست جا کر دل پر ہوتا ہے، علم کا اثر دس پر ہوتا ہے کہ ایک چھی چیز سامنے آگئی، عقلی طور پر اچھی معلوم ہونے لگی، آدمی کرے نہ کرے لیکن صحبت میں عقلاً کچھ سمجھے نہ

سبھی عمل کرے گا کہ یہ کام کرے گا ہے یہ صحبت سے ٹپڑتا ہے اس واسطے صحبت ضروری سمجھی گئی ہے۔
 مدار دین صحبت مل اللہ ہے اور دین کا درود رہی صحبت سے، آپ کو معدوم ہے کہ صبح کر گئے رہ گئے
 س سے زیادہ اچھی تھی، ورمات کا س پر جماع ہے کہ مت میں کتنا ہی بڑا کون غوث، قطب بن
 حاکم، حمایت کے مقامات طے کرے مگر صحبت کی رگوں میں پہنچ سکا، یوں اس نے کہ صبحی صحبت پات کو کہتے
 میں جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، اپنی رگوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ
 مبارک کا دیدار کیا ہو، بچے کی کاوس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سلام سنا و دورۂ غیر کلام
 نبوت کی اس کے قلب میں سے اس درد میں حد دلوں کے قلب میں نہیں ہو سکتی، جتنا اس کے قلب میں نبوت کی
 عظمت ہے حتیٰ دوسرے میں نہیں ہو سکتی کیونکہ نبوت کو نگھوں سے دیکھ محضت کو دیکھا اور من کر یاں، نے
 میں دیکھ کر یمن، نے ہیں، عرض دیکھے اس سے میں بڑا فرق ہے تو صحبت کا رٹ ہے کہ صبح پر رٹم کا دیں تو مصوبہ
 ہو گیا کہ عام میں کسی بھی جماعت میں خود تھی بڑی سے بڑی بودہ مہبوطی دین میں نہیں ہوئی جو حضرات صبح پر
 کرام کو نصیب ہے یہ محض صحبت کا رٹ ہے۔

علم نہیں ملتا صحبت بدلتی رہی علم آج بھی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن وحدیث کا صبح پر
 کرام کو سکھایا، ایک صحبت محدود نہیں، وراستہ وہی مگر درنگ محضہ نہیں خر کوئی تو فرق ہے۔ چنانچہ حضرت
 صبح پر رٹے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو ورمات فیس میں مشغول تھے۔ بھی ہم نے پوری
 طرح مٹی بھی نہیں دی تھی کہ انکس فقلوب میں دین و ایمان کی وہ کیفیت تھی، نہ رہی جو حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کی صحبت مبارک میں ہوتی تھی۔ تو علم تو وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اس میں دور رہی تھی
 نہیں آتی تھی، مگر صحبت میں کی تھی جس کو قلب نے محسوس کیا کہ کوئی چیز تھی جو کہ یا تم ہو گئی؟

صاحب صحبت کے فقدان کے آثار مجھے یاد ہے کہ جب علیم ارمت حضرت تھانوی کی وفات ہوئی ایک
 دم یہ محسوس ہوا کہ وہ جو آثار صحبت تھے، اس میں نمایاں کی ہوئی جو جماعت ملحق کی ملل اللہ کی، وراعلوم
 دیو بدیا مظاہر العلوم سہا پور کے حضرات پر مشتمل تھی عام طور پر اس سب پر رگوں سے یہ محسوس کیا کہ ایک خاص
 کیفیت جوہ راہیں کی تھی، اس میں کوئی پھیکا کین پیدا ہو گیا ہے۔

اسی لئے علماء تھے ہیں کہ جب کوئی ربانی عالم دینا سے اٹھتا ہے تو عام قلوب دین کی کمی و رنگ کا پھیکا ہیں
 محسوس کرتے ہیں جو قلوب میں قوت ایمان ہوتی ہے اس میں قدرے صعب محسوس ہوئے گئے ہے، کی کو صبح پر رٹم
 فرما ہے ہیں کہ بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورن نہیں دی تھی کہ انکس فقلوب متعیر ہو گئے
 اور وہ کیفیت باقی نہیں رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھی، یہ وہی صحبت کی قلت کا اثر تھا یہ صحبت کے
 گم ہو جانے کا اثر تھا۔ جیسے یہی بات حضرت تاجین فرماتے ہیں جو حضرت صبح پر رٹم رضی اللہ عنہ کے صحبت ہافتہ

ہیں کہ جب صی رضی اللہ عنہم اٹھ گئے تو ہم نے اس عالم کی وہ بظن نہیں دیکھی جو صی رضی اللہ عنہم کی زندگی میں تھی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب چودھویں صدی شروع ہوئی، حضرت مولانا کی ولادت اس علاقہ میں ہے، مولانا مگر جا کچھ مجذوب تھے تو صدی کے آغاز میں آسمان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا اس وقت پوری دنیا میں انوار صی بیت گم ہو گئے۔

میں سب تک صی بہ نور محفوظ تھا، خود وہ صی بی جنات میں موجود ہوں مگر صی بی دنیا میں موجود تھا، فرمایا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صی بیت کی نورانیت ختم ہو گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مورنا کو جنات سے بہت سبقت پڑتا تھا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صی بی جنات میں موجود ہوا اس کی برکات و نوار پورے عام میں چھا رہے ہوئے تھے فرمایا آج وہ وصیت مجھے معلوم نہیں ہوتی جو صی بیت کے انوار کی تھی۔

عالم ربانی کی صحبت اور کیسٹ کے بول کا فرق صحبت کا شریک کسی مدد کی بات ہے جس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب کی ریڈیو ہے، آپ ریڈیو سے دینی تقریریں جو ایک عالم ربانی نے کی ہے، قلب پر وہ اثر نہیں پڑے گا جو آپ برہ راست اس کی رہاں سے سنیں، مشین بولے گئے اس میں وہ رنگ اور کیفیت نہیں ہوگی، یہ تو صرف الفاظ نقل ہوں گے جب مشکل بولے گا اس کے الفاظ میں اثر ہوگا، کیونکہ زبان قلب کی ترجمانی کرتی ہے قلبی کیفیات بھی رہاں سے ادا ہو رہی ہیں، غلط کے اندر پٹ کر رہی ہیں در قلب میں پہنچ رہی ہیں، تو یہ کیفیات غفلتوں کے ذریعہ پہنچی ہو وہ برکت و نور نیست مشین کے بول میں نہیں ہوتی کہ نور کو حظ حاصل ہو جاتا ہے کہ بہر حال کلمات تو خیر ہی کے ہیں، کوئی اس دل ہو تو اسے اپنی کیفیات کا استخراج ہو جاتا ہے، ریڈیو کے اندر سے کوئی کیفیت نکل کر قلب میں نہیں آتی، بلکہ اس غلط سے اپنی کیفیات یاد آ جاتی ہیں، اور زندگی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم قرآن کریم اس سے سیکھتا تو اس سے کوئی کیفیت نکل کر قلب میں نہیں آئے گی، غلط قرآن کریم کر پڑی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اجاگر ہو جائے گی، خلاف ایک عالم اور ایک درویش رہائی کے کہ وہ جب کلام کرے گا تو اس کے اندر سے نکل کر ہمارے قلب میں پیوست ہوگا وہ اس کی قلبی کیفیات ہوں گی جو غفلتوں کے واسطے اور رہاں کے واسطے سے ہمارے دلوں میں پہنچیں گی، یہ چیز سوائے صحبت کے نہیں آ سکتی، مشین کی صحبت سے وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی جو مشکل کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔

تاثیر صحبت میں موجہت کا اثر حتیٰ کہ یہاں تک فرق ہے کہ ایک مجلس میں سوائے بیٹھے ہوئے ایک عالم کا ظہور نہ رہے ہیں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے قلب پر جو تاثیر ہوگی پشت پر بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوگی، یہ قدرتی چیز ہے، اس کے قلب کا قلب سے متاثر ہوتا ہے جب کیفیت برہ راست نکر کھاتی ہے، وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے وچھدا آدمی ریڈیو کی طرح الفاظ اس رہاں ہے، پوری طرح کیفیات منتقل نہیں ہو رہی ہیں اس لئے اس پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ عام بوضیفہ کے واقعات میں ہے کہ جو ذہین طلبہ کرام ہوتے تھے، انہیں فرماتے کہ وہ سامنے بیٹھیں، جو جنبی

اور کہا میں ہوتے، ہمیں پیچھے بھیجتے دیتے تھے خدا عز و جل سے اس لئے کہ میں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، اس سلسلہ میں دیکھنا یہ بیان کرنا کہ ان میں جس چیز کو دیکھ کر اس کی وہ نفسی کیفیت ہو گی اور قلب کا لہب سے متاثر ہوگا تو یہ حیات نکر کھ میں گی تو وہ براہ راست جا کر قلب میں تر جائیں گی، پشت پیچھے بیٹھنے سے کیفیت نہیں نکرا آتی صرف آواز نکرا آتی ہے تو کمال میں معنوی کیفیت پیدا ہوئی، یہ بھی صحبت کی بات ہے۔

صحبت سے حورین پیدا ہوتا ہے وہ کتاب سے نہیں پیدا ہوتا اس کے واسطے قرآن کریم نے تاکید فرمائی، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱﴾ یہاں اللہ سے ڈرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو، معصوم ہو سب سے بڑی موثر چیز معیت صحبت ہے، ماحول سے حوریں پیدا ہوتا ہے وہ کتاب و کائنات سے پیدا نہیں ہوتا، اسلام نے جہاں عظیم شہادتوں پیش کیا ہے وہاں ایک ماحول بھی بنایا اس کے کہ ماحول سے درختوں میں جنم لے جاتا ہے وہ یہی کارنگ قیوں کر رہتا ہے۔

حکیم الامت علامہ محمد امجد علی دہلوی کے چشم دید تین ماحول

دن کے آثار میں نے اپنی زندگی میں تین ماحول دیکھے ورتیوں کے مختلف اثرات دیکھے

گنگوہ کا ماحول سب سے پہلے حضرت قدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا ماحول اس وقت میری عمر سات آٹھ برس تھی، کوئی زیادہ شعور نہیں تھا بچپن کی بات تھی کوئی زیادہ تیر نہیں تھی یکس میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اینٹ اینٹ سے اللہ تعالیٰ اور نکل رہی ہے یہ کیفیت طاری ہوتی تھی خانقاہ کے سامنے ایک باب تھا اب بھی ہے اور بڑا باب ہے، شہر بھر کے کپڑے دھوپ کی تاب میں دھوتے تھے کوئی بچہ اس ساتھ دھوپ کرتے، درہر دھوپ کا یہ لڑکی کا ہنر لگا ہوا ہوتا جس پر وہ کپڑوں کو دے دے کر دیتے ہیں وہ دھوتے ہیں تو دور۔ یہ بچہ اس ساتھ دھوپ کرتے دھونے میں تو میں نے یہ حوالہ دھوپ کا پڑا جابل کوئی شعور انہیں نہیں، اس سیدھے سادے مسدس تھے، لیس کپڑے پڑے پرے کر دیتے ہیں اور اللہ کی ضربیں رہاں سے نکل رہی ہیں اور یہ کے ذکر سے تاب کوٹ لے رہا ہے، ہر کپڑے کی ضرب کے ساتھ ایک ضرب اللہ کی بھی ہے تو دور تک آوار آتی تھی کہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے کہ یہ خانقاہ میں ہو رہا ہے، خانقاہ سے باہر دھوپ ہیں مگر خانقاہ کے ماحول کا اثر ان دھویوں پر بھی ہے اس لئے کہ خانقاہ میں ہر وقت چونکہ ذکر اللہ ہوتا تھا اگر کسی دشمن غلیب جمع ہوتے اور اللہ ذکر ہے ہوتے تلاوت میں مشغول ہوتے، ان کے اثرات اس پر بھی پڑتے تو ان کی رہاں سے بھی اللہ نکل رہا ہے اور اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوتے۔ بہر حال یہ ماحول کا اثر ہے غرض ایک ماحول میں نے اپنی زندگی میں ابتدائی دور بچپن میں یہ دیکھا۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ کے وصال کے اثرات جب حضرت امام ربانی گنگوہی قدس سرہ کا وصال ہو گیا تو حضرت شیخ بہمد میرے والد مرحوم مولانا حبیب الرحمن اور مولانا صدر حسین رحمۃ اللہ علیہم یہ سب حضرت گنگوہی خانقاہ کے ایک لڑکے کے بارے میں سے اترتے چڑھتے چلے جائیں گے، سادہ زندگی تھی، گنگوہی بندہ سے باتیں کوئی ہے، غرض یہ بڑے لڑکوں کا قاصد چلا کہ سب بھر یہ سوار ہوں گے پھر یہ اتر جائیں گے سب بھر لے سوار ہوں گے مجھے بھی ساتھ لیا اور یہ سب پناہ کے اس بچے کو اپنے آگے بٹھا دیا جائے، میری عمر وہ برس ہو گئی، اس وقت زیادہ بچہ بھی نہیں تھا، مگر سب جہاں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہائیں کوئی تک میں ہی بیٹھا رہا، سارے اکابر پیدل ہی چلتے رہے، کوئی بیٹھا ہی نہیں، خیر گنگوہی پتہ خانقاہ میں جب قدم رکھا تو میرے بچپن کی

بات تھی، مگر میں نے پریشان ہو کر کہا کہ اب جاں خافہ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا ہاں ہاں کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا کہ اس میں یوں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی روکھا پن ہو، کوئی رشتہ ہی نہیں رہی، کہ برکت ہی معلوم نہیں ہوتی؟ ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا دیکھو حضرت کے دھار کا اثر اس بچے نے بھی محسوس کیا کہ کسی چیز کی خافہ میں کمی ہو گئی، بیشی وہی ہیں حجرے وہی ہیں، مگر اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز کم ہو گئی، تو یہ اس بچے تک کا احساس ہے تو بڑے کتنا محسوس کرتے ہوں گے، صاحب دس کتنا احساس کرتے ہوں گے وہی حقیقت اسی ماحول کا اثر تھا جسے میں پیسے دیکھ چکا تھا، برس دن کے بعد نہ کر دیکھا تو رنگ پیکا پڑ چکا تھا، تو اس عمر میں مجھے بھی حساس ہوا کہ یہاں سے کوئی چیز کم ہو گئی ہے، یہ تو تھا وہاں کے ماحول کا اثر کہ ذکر اللہ کی توفیق خود بخود ہوتی۔

تھانہ بھون کے ماحول کے آثار ————— دوسرا حوں تھا نہ بھون کا دیکھا کہ حکیم امامت حضرت مولانا تھانویؒ کے یہاں معاملہ کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا جاتا کہ دیات کو ٹھوڑا رکھا جائے، تنہائی ہو مجمع ہو، اصول شریعت کے مطابق جو معاملات کی روش ہو وہ ہونی چاہئے، ہر شخص یہ چاہتا کہ میرے سے کسی کو ذیبت نہ ہو، ہر معاملہ میں سچائی ہو، مجھے یاد ہے کہ ایک شخص اپنا دروازہ مسجد کے گھن میں بھوس گیا تین دن رد مال وہیں پڑا رہا، اس کی اجازت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر حفاظت سے رکھو، ممکن ہے مالک آئے اسے یاد آئے کہ وہاں چھوڑا تھا اور نہ ملے تو اسے چیز کے نہ ملنے سے ذیبت ہو، تو تین دن تک وہیں پڑا رہا، یہ قلب کی دیانت کا اثر تھا کہ کسی کو یہ جرأت نہیں تھی کہ اسے اٹھا کر کہیں رکھ دے، خافہ میں جتنے حجرے تھے کبھی کسی حجرے میں تالہ نہیں لگتا تھا، زنجیر نہیں لگتی تھی سامان رکھا ہے، صندوق کھلے پڑے ہیں، زنجیریں کھلی پڑی ہیں، طلبہ ہر گھنٹے ہوئے ہیں، مریدین موجود نہیں ہیں، کسی چوری چکاری کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، ماحول کے اثر سے اتنی دیانت قلوب میں تھی کہ نہ کسی کی کوئی چیز کم ہوتی تھی اور نہ کوئی کسی کے لئے اذیت کا باعث بننا تھا غرض یہ ماحول تھا نہ بھون کا دیکھا۔

دارالعلوم دیوبند کے ماحول کے آثار ————— تیسرا ماحول دارالعلوم دیوبند کا دیکھا، وہاں اعمال پر زیادہ توجہ ہے اخلاق پر توجہ بالواسطہ ہے، جاوا واسطہ جیسے خافہ ہوں میں تربیت اخلاق ہے وہ رنگ نہیں، مگر اہل ل کے واسطے سے اصلاح اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، ہر حال اہل کارور ہے، اس ماحول میں رہ کر کوئی چاہے نہ چاہے مگر اسے نماز پڑھنی پڑے گی، جب ڈیڑھ ہر رادوی اذان ہوتے ہی جردوں سے نکل کر یک دم مسجد میں پہنچیں گے تو ایک آدمی کیسے بیٹھا رہے گا، اسے بھی مسجد میں جانا ہی پڑے گا، بقول مولانا سعید احمد صاحب مرحوم جب مجلس شوریٰ میں آئے تو شخصدی جگہ تہ خانہ قیام تھا، ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے کہا حضرت اچلے نماز کے لئے ہمارا کو آگئے دو گھنٹہ بعد عصر کی اذان ہوئی، تو میں نے کہا چلے نماز کے لئے، پھر مغرب نماز کا وقت آیا، میں نے کہا چلے نماز کے لئے کہنے لگا۔

بھائی اتھارے ہاں جو پچاس نمازیں معراج میں فرض ہوئی تھیں، ساری کی ساری یہاں باقی ہیں، جب دیکھو نہ کو کہو، غرض ایک ماحول کا اثر ہے کہ نماز کے لئے طبیعت میں انگ پیدا ہوتی ہے، وہ اس امیر یا اور ماحول کا

ٹر ہے، بہر حال تین قسم کے ماحول دیکھے اور تینوں کے اثرات جد تھے، اور وہ اثرات طبیعت پر پڑتے تھے، دیوبند آکر نمازی سننے کا شوق ہوتا تھا، تھانہ بھون جا کر صفائی معاملات کا شوق ہوتا تھا، لنگوہ پہنچ کر ڈاکر اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، اس نئے کہ تینوں جگہوں کے ماحول کے یہی اثرات ہیں اور وہی قلوب پر پڑتے تھے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دین کی مضبوطی نبوی ماحول کی وجہ سے تھی اس نئے قرآن کریم نے جہاں تقویٰ و طہارت کی تعلیم دی ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ ﴿يُحْيِي الْمَيِّتَ﴾ ایعہ کی معیت اور صحبت اختیار کرو اور ماحول ایسا بناؤ کہ خواہ مخواہ دین تمہارے اندر رچ جائے، دین کی طرف تمہاری توجہ ہو جائے، بہر حال سب سے بڑی چیز سلام میں ماحول ہے، حضرات صحابہ کرام کا دین سی لئے مضبوط تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں رہے ہوئے ہیں در رنگ اٹھائے ہوئے ہیں، دیکھئے ہوئے ہیں۔

حضرات متقدمین کے ہاں صحبت شیخ کا درجہ اسی واسطے سلف کے زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی جو ہمارے دور میں ہے کہ فلاں استاد ہیں اور یہ ان کے شاگرد ہیں، بلکہ شاگردوں کو صاحب کہتے تھے اصحاب ابی حنیفہ، اصحاب شافعی، اصحاب عبد اللہ بن مسعود، اصحاب بن عباس، اصحاب عبد اللہ بن مسعود، جو شاگرد صحبت نہیں اٹھائے ہوئے تھے، ان کے علم کا بھی سلف میں اعتبار نہیں کیا جاتا تھا کہ معلوم نہیں صحیح سمجھا ہے کہ نہیں؟ اس نے صحبت تو اٹھائی نہیں، مجددین کے ہاں جو سند بیان کی جاتی ہے ورسند میں افراد کے نام آتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی اس نے مجھ سے کی، اس نے مجھ سے تو امام بخاری کے ہاں شرط یہ ہے کہ جس کو اپنے استاد اور شیخ سے صحبت زیادہ ہوگی، اتنی ہی اس کی حدیث زیادہ قابل اعتبار و قابل قبول ہوگی، اور جس نے محض کانوں سے سنا و صحبت نہیں اٹھائی اس کی روایت کم درجے کی سمجھتے ہیں، امام بخاری قبول نہیں کرتے، تو صحبت یافتہ ہونے سے وہ جو قلبی کیفیات ہیں وہ قلب کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں ورسند سے آدی نئے تو علم کے الفاظ منتقل ہوتے ہیں، قلب کی کیفیات منتقل نہیں ہوتیں۔

صحبت سے قلبی کیفیات پیدا ہو کر محرک عمل بنتی ہیں اور عمل کا تعلق انہی قلبی کیفیات سے ہے جن سے جذبات عمل پیدا ہوتے ہیں، اس واسطے ضرورت سمجھی گئی کہ صحبت اختیار کی جائے، مذمت اور معیت کو اپنایا جائے جو زیادہ صحبت یافتہ ہوگا اس کا دین زیادہ پکا ہوگا، جو کم صحبت یافتہ ہوگا اس کے دین میں کمی آئے گی اور اگر صحبت بالکل نہیں تو اور زیادہ کمی رہے گی۔

غیر صحبت یافتہ علماء غلبہ فتن کا سبب بنتے ہیں تجربہ ہے کہ دنیا میں جتنے فتنے پھیلے ہیں جس سے مذاہب اور پارٹیاں بن جاتی ہیں یہ زیادہ تر ان علماء سے پھیلے ہیں جو صحبت یافتہ نہیں ہوتے، فقط قرآن وحدیث کے الفاظ ان کے سامنے ہوتے ہیں اسلام کا وہ رنگ ان کے قلوب میں نہیں ہوتا جو بزرگوں میں ہوا کرتا ہے اس لئے ان

حکیم حکیم واسطہ — حکیم حکیم کے چشم دید تئیں، حوں

ست قدمہ یاد پھیلتا ہے در خواہم رہا دھمت ہاں ہوگا یا وہ دیا تے قائم کئے موے ہوگا س سے مشہد تک پھیلتے کا
رنا وہ قدمہ پر اور وہ سونے ہیں کہ ان کے پان علم سو حواہے۔ صحت میسر نہیں ہوتی، حلاق درست نہیں ہوتے، صادق
سے نہ پختگی نہیں پیر مونی ہوتا ہے علمت سے ریادہ سے رنی اور گستاخی کا قلمہ پھیل چا جاتا ہے، یہ حواہے
تیمتے ہیں کہ مصر شام، عراقی ہوں تو وہاں علم کی ان کی ہے لیکن اگر علم بھی ہے تو چاند صلاء اور مل ندن صحت میسر
نہیں وہ علم اور اہل جان اور ہاں ستمیں ان کے حق میں بنا ہو ہے، بقول حضرت مولانا ابی رحمۃ اللہ علیہ۔

علم برحق نی مائے ۱۶ علم رداں رداں یا ۱۷

علم ہونک رہاں پر رکھو گے تو سب د پچھوے یہ ڈ سے گا اور علم کو اس میں تارو گے تو یار و دوست اس
حے کا جو سخت تک پہنچے گا

بد صحبت علم پرانا تنہا رہتا ہے اس لئے کہ اس میں علم سنا نا تو دل کی بیعت اس سے حلاق تک اور دست
کرے گا اور اگر علم کاں پر نہیں رہاں پ سے تو وہ علم کی مرش سے جیسے دنی مان سے چنے ہوڑ طر کرتا
ہے یہ پے علمت سے پے نور اظہار کرتا ہے تو وہ علم نقل کے سے سے مرش کے سے سے دل کی صلاح کے
لے نہیں سے صلاح جب ہوو جب علم اس کے ہذا رہاں یا حے، حلاق درست کئے ح میں، وہ بلا صحت
اور با معیت کے نہیں ہوتے۔

تکمیل علم کی سند بغیر صحت نہیں ملتی تھی ہمارے صاحب علمی اور عیسیٰ کے مائے میں اس کا بڑ ہترم تھا کہ
وہ اس رو کر یک طاب علم حاصل کر رہا، لیکن کار اس کو سند نہیں دینے تھے، جب تک جمعیت کے
رہ گوں میں سے کسی کے پاس چھ میسر رہ کر اپنی صلاح نہ رہے، وہ صحت یافتہ ہو کر اس کا رنگ نہ نہیں کرے، اس
کے بغیر وہ سند نہیں دینے تھے، یہ وہ صحت کے بغیر نہیں کیا مرش اور گری رہا، اگر علمی محفل کا زبیر رہ جاتا ہے۔

رہ شہادت میں تاثیر صحبت، حضرت تھ نوکی کا، القہ یک وعد حضرت اقدس تھ نوکی رحمۃ اللہ کے
یہاں ایک شخص کا خط پہنچا اس نے لکھا کہ میں ایم، سوں و رسد میں رہا ہوں، صبر یونیورسٹی میں میں سے
پڑھا ہے، مجھے سارے جھل مسائل میں شہ ہے، تو آپ نہیں حل فرمائی دن میں عیسائی موحاؤں گا۔ حضرت
سے خوب میں تحریر فرما رہی ہوں، تو اسے تفصیلی حواہے تحریر میں نہیں آ سکتے اگر کبھی اس اس سے گذر ہو تو آپ
چند گھنوں کے سے تھہرے حواہے تو رہاں، تہ پیت ہوگی اس میں کچھ عرض کروں گا، حضرت سے یہ حواہے اس
اب، ہوتے تھہر کیں مگر تھ کہ یہ شخص آپ سے سے سٹ سٹ میں بیٹ گا۔ جو ہے بالکل مگر صورت
چا تک تھہرے جوں مگر حضرت طلاع کرن گئی کسی سے کہ حضرت ہائی گریجو ایٹ ہے بالکل مگر کی صورت
سے فرمایا بد و ارٹھ میں وہ صر ہوئے اس سے کہ وہ علم کیا در علم کرتے ہی کہا کہ میں ابی ہوں جس
سے خط لک تھ کہ میں سے یہ اب یا ہو سے یا تو میرے سوات کا جو ب دیا جائے ورث میں جیسا ہی موحاؤں

خطبات حکیم الاسلام — حکیم الاسلام کے چشم دید تین ماحول

گا، حضرتؑ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا حضرتؑ کے پاس مختلف علمی مسئلے کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ سنت رہا، جب وہ مجلس ختم ہوئی تو حضرتؑ نے فرمایا ہاں اب سب فرمائیے کیا کہنا ہے؟ تو مجھے اس کے وہ کوئی شبہ نہ کرنا پھر وہی جملہ کہا کہ صاحب! مجھے اسلام پر شبہات ہیں یا تو سب انہیں حل کر دیں، ورنہ میں عیسائی ہوتا ہوں، اور کچھ دور سے کہا، حضرتؑ کو غصہ آیا، اس دور سے کے علم نہ رسید کیا کہ اس کا منہ پھر یہ، فرمایا سرور! اگر تو عیسائی ہو گیا تو تیرے عیسائی ہونے سے اسلام میں کمی آجائے گی، دور ہو جا چاہے یہودی بن جا ہے عیسائی! اسلام کو تیری کوئی پروا نہیں، تو سلام پر دوبارہ ڈال رہا ہے۔

بہرحال اس دور سے مار کہ اس کا منہ پھر گیا، حالانکہ حضرتؑ کی عمر بڑھ چاہے کی اور وہ جوان آدمی، بہرحال اس دور سے مار اس نے سوئے اس کے کہ روٹنا شروع کیا اور کچھ نہیں بولوا، در حضرتؑ نے فرمایا اس کو نکال دو یہاں سے خدام نے نکال دیا اب وہ خاتہ کی سیزھیوں میں بیٹھا رو رہا ہے، صبح کا وقت تھا گیا وہ بجے حضرتؑ مجلس سے اٹھے، وہ وہاں سے گزرے تو وہ وہاں رونے میں مشغول، حضرتؑ دیکھ کر چلے گئے حضرتؑ نے کچھ نہیں فرمایا، مکان چلے گئے، گرمی کی زد پھر تھی، ظہر کے وقت جب حضرتؑ آئے تو وہ وہیں سیزھیوں کے اوپر بیٹھ ہوا ہے، غیر ظہر کی نماز ہوئی پھر مجلس شروع ہوئی تو فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ اب وہ آئے، بٹھل کے فرمایا، کیا شبہات ہیں؟ اس نے کہا ایک بھی شبہ نہیں اسلام حق ہے، بالکل میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اسلام ہی حق ہے، اس کے سوا کوئی چیر حق نہیں ہے اور اب مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اس وہ ایک ہی تھپڑ میں سار کام ہو گیا، پھر حضرتؑ نے نصیحت فرمائی، اس سے عمارہ ہوتا ہے کہ محض تھپڑ نہیں مار، بلکہ روحانی لحاظ سے کوئی توجہ فرمائی، حس میں کوئی باطنی تصرف بھی شامل تھا، ورنہ اگر نفسانی جذبے سے مارتے تو اسے جوشِ الفت کہ صاحب! آپ کو کیا حق تھا، یہ کون سی تہذیب کی بات ہے کہ ایک آدمی مفتی کے پاس سوال کرے، بتوی پوچھے آئے وہ تھپڑ مارے، اگر نفسانی جذبہ سے ہوتا تو وہ دس تھپڑیں نکالتا، چونکہ روحانی جذبہ تھا اور مقصود اس کی تربیت تھی ایذا نہیں تھی، تو اس تصرف کا اس پر یہ اثر پڑا کہ اس نے روٹنا شروع کیا، ورنہ ایک تھپڑ کھانے کے آدمی چھ گھنٹے بیٹھ کے روئے، اور اس درجہ میں اس کا باطن پاک ہو جائے کہ اسے کوئی شبہ ہی باقی نہ رہے، نفسانی جذبہ سے یہ تاثیر ممکن نہیں۔ اس کے بعد پھر حضرتؑ نے اس کو کہا بیت شفاعت سے نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ انسان کو شبہ طبعی طور پر پیش آتا ہے لیکن یہ صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ یا شبہ حل ہو ورنہ میں اسلام سے پھر چاؤں گا، بسا اوقات شرابا قوی ہوتا ہے، یا شیطان کا شرابا قوی ہوتا ہے کہ جواب اس نہیں پڑتا مگر دل مطمئن ہوتا ہے، کہ بہرحال دین حق یہی ہے گو شبہ بھی اپنی حکمت قائم ہے شبہ اوپر اوپر ہوتا ہے دین کے اندر گھسا ہو ہوتا ہے ہزاروں دوسرے پیش آتے ہیں، ان کو آدمی اس طرح پیش کرے کہ یا تو جس طرح میں چاہوں حل ہوں ورنہ میں دین سے پھر چاؤں گا یہ بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے، پھر وہ صاحب وہاں سے ایسے دیندار بن کے واپس ہوئے کہ نہ ان کی وہ کر دفر رہی

خطبات حکیم الاسلام — حکیم الاسلام کے چشم دید تین، حوال

منہ مگر بجوئی رہی، نہ وہ کیمبرج یونیورسٹی کے آثار رہے، ایک سچے دیندار بن گئے۔ پھر انہوں نے حضرتؒ کے ہاں وقتاً فوقتاً آنا شروع کیا، خاصاً اس کا دین مضبوط ہو گیا، تو یہ آثار کتاب کے پڑھنے سے نہیں ہوتے، محبت سے ہونے، اور محبت میں تھپڑ کھانے سے ہوئے، وہ بھی دراصل محبت ہی تھی، الغرض سب سے بڑی چیز دین کی پختگی ہے وہ محبت سے ہی آتی ہے۔

سو برس کی عبادت سے چند لمحات کی محبت کیوں افضل ہے؟ اس وجہ سے حضرت مولانا رومی نے کہا کہ ۔

ایک زمانہ محبت ہاویا بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

سو برس تک بد ریا کاری عبادت کرے، اس سے ایک گھنٹہ کی اہل اللہ کی محبت بہتر ہے، تو اس کی بناء پر یہ ہے کہ اس ایک گھنٹے کی محبت میں قلب کا راستہ تباہ ہو جاتا ہے کہ سو برس کی عبادت کی لائن بچھ جاتی ہے، اس لئے اس کو افضل کہا گیا۔

ہمارے بھائی اور لیس، جو آج کل جامعہ اشرفیہ، ہور میں ہیں، مولانا اور لیس کا مذہب حلوی میرے بے تکلف ساتھیوں میں سے ہیں، ہم ایک ہی ساتھ میں مولوی بدر عالم، مولوی اور لیس اور مفتی شفیع، ہم چار آدمیوں کی بہت ددنی تھی، ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے، تو مولوی اور لیس نے ایک رسالہ مسئلہ تقدیر پر لکھا، اور بڑے عالمانہ انداز سے لکھا، حضرت اقدس تھانویؒ کی خدمت میں دکھانے کے لئے گئے، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ نہیں کہ فقط حضرت والد تانیہ فرما لیں گے، بلکہ کہیں گے کہ بھائی ایسا لکھ کہ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، اب جا کے حضرت اقدسؒ کی خدمت میں لکھ ہوا پیش کیا۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ بھائی فرصت میں دیکھوں گا، دوپہر کو جب آؤں گا تو مطالعہ کروں گا، پھر کچھ لکھ دوں گا، حضرتؒ نے دوپہر کو مطالعہ فرمایا، ظہر کے بعد سب لوگ جمع ہوئے اور مولوی اور لیس بھی موجود تھے، حضرتؒ نے فرمایا مولوی اور لیس! یہ رسالہ تم نے لکھا ہے؟ کہا حضرت! میں نے لکھا ہے، فرمایا اتنا غلط کہ آڈل سے لے کر آخر تک سر تا پا غلط، اہل سنت کا یہ مسلک ہی نہیں، تم جیسا فاضل آدمی اتنا غلط لکھے؟ اس کے بعد حضرتؒ نے ان غلط سمجھائیں، تو واقعی ان پر مشکف ہوا کہ یہ یہ غلط ہیں، اس پر حضرتؒ نے فرمایا اس کو یوں بدو، پھر مجھے دکھاؤ، پھر انہوں نے صحیح کیا، اس پر حضرت اقدسؒ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی! نظر تمہاری وسیع ہے، ہماری نظر اتنی وسیع نہیں، مگر تم بڑھوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے، فرمایا جو تم ہیں برس میں کتابیں کھال کر رائے قائم کرو گے، بڑھوں کے ہاں وہ تجربہ شدہ منوں میں مل جائیں گی، تم بڑھوں سے مستغنی نہیں بن سکتے کتنے ہی بڑے عالم بن جاؤ۔ اس میں اشارہ ہی محبت کی طرف تھا کہ کتاب سے علم کے انعام حاصل ہوں گے، اور محبت سے حقائق حاصل ہوں گے، علم کی کیفیات قلب میں پیدا ہوں گی۔

خطبات مجیدہ الاسلام - حکیم - سلام کے چشم دید تئیں ماحول

تو میں کی ہیرا و صحت سے پیدا ہوتی ہے، اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو قرآن کریم اتار دیا جاتا، حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا میں نہ بھیجی جاتا کیا اہل عرب قرآن کریم کہیں سمجھ سکتے تھے؟ پیغمبروں کو ہر کتاب کے ساتھ بھی کر وہ صحت کے درجے کی کیفیات کو اس کے اندر تار و ردین پیدا کریں، بہر حال صحبت اہل اللہ جڑ و رہنما ہے دیں کی، بلا صحت دیں کی پیدا نہیں ہوتی، وہ کسی وقت بھی متزلزل ہو سکتا ہے، اس میں پائیداری ناممکن ہے اس لئے علامہ سے بھی زیادہ ضروری صحبت اہل حق ہے

حکیم الاسلام
حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ
کی علمی خدمات کتابیاتی جائزہ

مرتبہ
حافظ قاری بشیر حسین حامد صاحب
(ایم اے اردو) ایم اے اسلامیات

گورنمنٹ کالج شیروان، ایبٹ آباد کے شکریہ کے ساتھ

محترم المقام بھائی بلال صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ

امید ہے مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوں گے، ”خطبات حکیم الاسلام“ (گیارہ جلدوں میں) بلاشبہ آپ کے ادارے کا عظیم کارنامہ ہے، واقعی علوم قاسمیہ کی اشاعت میں آپ کا بہت حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائیں، حضرت قاری صاحب کے علوم بحر و خاکی مانند ہیں، جن کا احاطہ ہم جیسے بے مایہ انسانوں کے بس سے ہو رہے، ان خدمات کا احاطہ (جن میں آپ کی تہنیتات/تقاریر و خطبات، تقاریط و مقدمات، مکتوبات و ملفوظات شامل ہیں) ایک مستقل کام ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے چند سالوں کی کوشش و سعی سے یہ کام انجام کو پہنچے، میں اگرچہ اس کی جامعیت و مانعیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا مگر میں نے اپنی بساط کے مطابق بہت تلاش و جستجو کے بعد یہ مواد اکٹھا کیا ہے کہ کم از کم حضرت قاری صاحب پر کام کرنے والوں کے سامنے ان کی خدمات کا ایک خاکہ موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس حقیری کوشش کو قبول فرما کر آخرت کا ذخیرہ بناویں۔ اگر آپ حضرت کا مشورہ اس مسودہ کی ہجاعت کے بارے میں ہو جائے تو یہ یقیناً ہندو ضعیف پر احسان عظیم ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت قاری صاحب کے مختلف کتابوں پر جو مقدمات/تقاریط/پیش لفظ/تصدیقہ تحریر فرمائے ہیں وہ بھی اکٹھے کئے گئے ہیں، ۲۵/۲۰ کے لگ بھگ ہوں گے، ان کی فہرست اسی مسودہ کے ص: ۸ پر موجود ہے، ان کی اشاعت بھی یقیناً حضرت قاری صاحب کی روح کی ٹھنڈک کا سامان ہوگی۔ دعاؤں کا منتہی

والسلام..... بشیر حسین حامد

حافظ قاری بشیر حسین حامد

(ایم اے اردو) ایم اے اسلامیات

گورنمنٹ کالج شیروان (ایبٹ آباد)

تاریخ: ۲۱/۲/۹۸ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَّا بِعَدَا

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وجود مسعود اس امت کیلئے باعثِ رافت و رحمت تھا وہ اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک جماعت تھے، اکیلے آپ نے اپنی زندگی میں جتنا کام کیا وہ مستقل ایک ادارے کے بس کا بھی نہیں تھا وہ ایک عہدِ آفرین اور عہد ساز شخصیت تھے، جنہوں نے نہ صرف پورے عالم میں دارالعلوم کا تعارف کرایا بلکہ علمائے دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی علمیت و ثقاہت کا لوہا منوایا، پورے عالم اسلام میں فکر و الہمی اور حکمت قاسمہ کے ترجمان کی حیثیت سے پہچانے گئے، انھوں نے ہر لائن میں چاہے وہ تعنیف و تالیف کا شعبہ ہو، درس و تدریس کا فن ہو، تقریر و خطابت کا میدان ہو یا اہتمام و انصراف کا دائرہ ہو، اپنی خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عزم و ہمت، بصیرت و دانائی، طبعی حلاوت، مٹھاس اور شخصی کشش و جاذبیت، قدرتی فہم و ذکا اور آبائی نسبت کی بدولت ایسے جوہر دکھائے کہ صدیوں ان کا مثل پیدا ہونا مشکل نظر آتا ہے۔

حضرت قاری صاحب کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں علمی دنیا میں ان کا نام نہ ذہنوں سے بھلایا جاسکتا ہے، نہ زبانوں سے مٹایا جاسکتا ہے، وہ تو عالم اسلام کے علمی حلقوں میں اپنا مقام منوایچکے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت پر حلقہ علماء اور خصوصاً حلقہ دیوبند میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا اس وقت میرے سامنے آپ کی شخصیت و سوانح پر چند کتب و رسائل میں شامل چھوٹے بڑے مضامین کے علاوہ صرف دو کتب ہیں۔ 1۔ تذکرہ طیب، مرتبہ محمد ابو بکر غازی پوری، المکتبہ الاشریہ، قاسمی منزل سید داؤد عازی پور (اعلیٰ) 2۔ ذکر طیب مرتبہ حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور (پاکستان) میری اس مختصری کوشش و کاوش کا مقصد یہ تھا کہ تحریر و تقریر کے میدان میں حضرت قاری صاحب کی خدمات کا ایک ایسا خاکہ (جسے کتابیات کا نام بھی دیا جاسکتا ہے) سامنے لایا جائے جس میں حضرت قاری صاحب کی تصانیف کی فہرست، آپ کے مقدمات، تصدیقات و تقاریر، آپ کے مطبوعہ خطوط، آپ کے خطبات و تقاریر (جا ہے وہ کتابی شکل میں طبع ہو چکی ہوں یا رسائل میں) نیز وہ مختلف مضامین و تحریریں جو مختلف کتب و رسائل میں شامل ہوں وہ سب یکجا ہو جائیں تاکہ آپ پر کام کرنے والوں کے لیے سہولت کا سبب ہو۔ میں اپنی کوتاہی و سائل کے پیش نظر ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا (وہ اگرچہ کئی سالوں کی جستجو و تلاش کا ثمرہ ہے) حضرت قاری صاحب کی تحریری و علمی خدمات کی قیام

جہوں پر حاوی ہے، کیونکہ ہندوستان کے پریس سے حضرت قاری صاحب سے متعلق جو کچھ طبع ہوا یا وہاں کے ماہناموں اور مفت روزوں میں آپ کے مضامین و خطبات طبع ہوئے وہ تمام تر ممواد پاکستان میں نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے تحقیق و جستجو کا حق ادا نہیں ہو سکتا، البتہ جو کسی ذریعے سے پاکستان پہنچ پایا، اس سے ضرور استفادہ کیا گیا، امید ہے اس جہت پر کام کرنے والوں کے لئے یہ حقیر سی کوشش سنگ میل کا کام دے گی۔ ابتدا میں حضرت قاری صاحب کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ حیات طیب کی تقریباً پون صدی پر محیط جدوجہد کا دوسرا رخ بھی سامنے آجائے، اور کام کرنے والے ہر رخ، اور ہر عنوان پر مستقل کام کر سکیں، یہ پونا صدی کی جدوجہد اپنے دور کی عکاس ہے اور اگر حضرت قاری صاحب کی زبان سے یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دیکھو

ان میں اک دور کی تاریخ نظر آئے گی

حافظ بشیر حسین حامد غشی عنہ